

ਹੇਤੂ ਮੁਕਤ ਕੋ ਗਿਆਨ ?

ਵਾ ਕਰਮ ? ਉਪਾਸ਼ਨ ? ਦੇਇ ?

ਵੇਦ ਵੇਦਾਂਤ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂਤ

ਤਦਾਤਮ ਸਬੰਧ

ਲੇਖਕ :

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਨਿਹਾਰੀ
(ਸਿਰਸਾ) ਹਰਿਆਣਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, F-43, ਬਾਲੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library

Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library has been created with the approval and personal blessings of Sri Satguru Uday Singh Ji. You can easily access the wealth of teaching, learning and research materials on Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library online, which until now have only been available to a handful of scholars and researchers.

This new Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-library allows school children, students, researchers and armchair scholars anywhere in the world at any time to study and learn from the original documents.

As well as opening access to our historical pieces of world heritage, digitisation ensures the long-term protection and conservation of these fragile treasures. This is a significant milestone in the development of the Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library, but it is just a first step on a long road.

Please join with us in this remarkable transformation of the Library. You can share your books, magazines, pamphlets, photos, music, videos etc. This will ensure they are preserved for generations to come. Each item will be fully acknowledged.

To continue this work, we need your help

Your generous contribution and help will ensure that an ever-growing number of the Library's collections are conserved and digitised, and are made available to students, scholars, and readers the world over. The Sri Satguru Jagjit Singh Ji E-Library collection is growing day by day and some rare and priceless books/magazines/manuscripts and other items have already been digitised.

We would like to thank all the contributors who have kindly provided items from their collections. This is appreciated by us now and many readers in the future.

Contact Details

For further information - please contact

Email: NamdhariElibrary@gmail.com

Small text at the bottom left corner.

ਹੇਤੂ ਮੁਕਤ ਕੋ ਗਿਆਨ ?

ਤਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰਾ
6.6.15

ਹੇਤੂ ਮੁਕਤ ਕੋ ਗਿਆਨ ? ਵਾ ਕਰਮ ? ਉਪਾਸ਼ਨ ? ਦੋਇ ?

ਵੇਦ ਵੇਦਾਂਤ

ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਦਾਂਤ

ਤਦਾਤਮ ਸਬੰਧ

ਲੇਖਕ :

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਨਿਹਾਰੀ
(ਸਿਰਸਾ) ਹਰਿਆਣਾ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ :

ਸ਼ੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, F-43, ਬਾਲੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ

ਸਭ ਹੱਕ ਕਰਤਾ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ : 1992

ਮਿਲਣ ਦਾ ਪਤਾ—

1. ਨਾਮਧਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ
ਜ਼ਿਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ।
2. ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਐਫ-43, ਬਾਲੀ ਨਗਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-15
3. ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਿਜੁਗ,
ਸ੍ਰੀ ਜੀਵਨ ਨਗਰ, (ਸਰਸਾ), ਹਰਿਆਣਾ ।
4. ਸਕੱਤਰ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸਾਲਾ,
ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਰਾਮੋਸ਼ ਨਗਰ,
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-15

ਛਾਪਕ : ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ,
ਚੌਕ ਬਾਬਾ ਭੋੜੀ ਵਾਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
ਫੋਨ : 33380

ਸਮਰਪਣ

**ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ
ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕੰਵਲਾਂ ਵਿਚ**

ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕਉ ਸਉਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ ॥

ਸੂਚੀ

ਜਾਣ ਪਛਾਣ	8
ਮੁਖ ਬੰਦ	11
ਪੂਰਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ	12
ਨਮਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਗਲ	14
ਆਰੰਭ	17
ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ	30
ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ	59
ਖਤਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ)	124

ਜਾਣ ਪਛਾਣ

(ਹੇਤੂ ਮੁਕਤ ਕੋ ਗਿਆਨ) ਨਾਮੋ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸੰਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਪੂਜ ਪਦ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਏ ਜੈਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮਾਝੇ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਏਨਾ ਦੇ ਦਾਏ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੰਤ ਮੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਏਸ ਪੰਕਤੀ ਕੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਵਖਾਇਆ ਕਿ—

ਭਖੜ ਭਾਗੀ ਮੀਹੁ ਵਰਸੈ ਭੀ ਗੁਰੂ ਦੇਖਣ ਜਾਈ ॥

ਸਮੁੰਦੁ ਸਾਗਰੁ ਹੋਵੈ ਬਹੁ ਖਾਰਾ ਗੁਰਸਿਖੁ ਲੰਘਿ ਗੁਰੂ ਪਹਿ ਜਾਈ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੫੭)

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨਿਵਾਸ ਸਮੇਂ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਰਫਲ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾ ਟੱਪ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਅਕਹਿ ਸੁਖ ਮਾਣਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਸੇ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਲਿਆਂ ਕੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਪੁੱਜਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਏਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਏ ਜੈਲਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕੋ ਅਖੋਂ ਉਹਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿ ਲੰਗਰ ਖੋਲ ਦਿਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਆਏ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਲੰਗਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਸੰਪਤੀ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ ਏਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਕੋ ਪਰਤੱਖ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਕ ਗੁਰੂ ਚੇਤਨ ਨਾਮੋ ਪੁਸਤਕ ਸੰਨ 1983 ਵਿਚ ਲਿਖਕੇ ਅਤੇ ਛਪਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿਚ ਅਰਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਜਾਲ ਆਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਗੀ ਕੀਮਤ ਪਰ ਹੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਏਸ ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਏਸ (ਹੇਤੂ ਮੁਕਤ ਕੋ ਗਿਆਨ) ਪੁਸਤਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਦੇਣ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਏਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੇਖਕ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ—ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ ਘਰ ਪਨਿਹਾਰੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਸਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸੋਲਵੇਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਨਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ।

ਵਲੋਂ : ਵੈਦ ਗੁਰਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ

ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਪਿੰਡ ਫਜ਼ੂਪੁਰ,

ਜ਼ਿਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਪੰਜਾਬ)

ਜਿ ਕਰਾਵੈ ਸੋ ਕਰਣਾ
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੬੨੭)

ਮੇਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਿੱਤਰ ਪਾਠਕ ਜਨੋ ! ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ
ਸਮੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਜੀਉ ! ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ
ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਕਲਮ ਹੀ ਹਾਂ ।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ
ਕੀਤੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਮ ਫਿਰਦੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਉਂ ਭਾਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਆਪ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੋ—

ਆਪੇ ਪਟੀ ਕਲਮ ਆਪਿ ਆਪਿ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਆ ॥

(ਰਾਮਕਲੀ ਵਾਰ ਤੀਜੀ)

ਐਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ।

ਮੁਖ ਬੰਦ

ਪਾਠਕ ਸੱਜਣੋ ! ਇਸ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਬਚਨ ਦਾ ਮੰਡਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖੰਡਨ । ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੱਬੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਠ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ—

1. ਰਾਜ ਨਵ ਰਾਜ ਦਸ ਰਾਜ ਇਕੀਸ ਪੁਰੀਆ ਏਕ ਤਨਾਈ—ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਬਾਣੀ ਹੈ;
2. ਫੀਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ—ਇਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਕੀਏ ਹੈ;
3. ਦਰਸਨ ਪ੍ਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ—ਇਹ ਰੌਚਕ ਬਾਣੀ ਹੈ;
4. ਸਿਖ ਹੋਇ ਸਿਰ ਟੈਪੀ ਧਰੈ ॥ ਸਤਿ ਜਨਮ ਕੁਸਟੀ ਹੋਇ ਮਰੈ ॥—ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ।
5. ਸਤਿਗੁਰ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤੁ ਸੰਸਾਰੁ ।
ਡਿਠੈ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਵਈ ਜਿਚਰੁ ਸਬਦਿ ਨ ਕਰੇ ਵੀਚਾਰ ॥

(ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯੪)

ਇਹ ਯਥਾਰਥ ਬਾਣੀ ਹੈ;

6. ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮ ਚੰਦ ਸੋ ਭੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ॥—ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿਆਜ ਵਾਕ ਹੈ;
7. ਪਹਿਲਾ ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮਿਆ—ਇਹ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰੋਤੀਵਾਦ ਹੈ;
8. ਚਉਥੈ ਸੁੰਨੈ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕਉ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨੈ ॥—ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਕੋ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 'ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ' ਦੇ ਕਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਨਿਸਚਲ ਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਵੇਦ ਉਦਧ ਬਿਨ ਗੁਰ ਲਖੇ ਲਾਗੈ ਲੋਨ ਸਮਾਨ ॥
ਬਾਦ੍ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੁਾਰ ਹੋਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਅਧਕਾਨ ॥

(ਤੀਸਰਾ ਕਾਂਡ)

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ (ਖਾਰਾ), ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰਕਵਾਦ ਫੁਰੇਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਦੁਆਰਾ ਆ ਕੇ ਬਰਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ) ਮੋਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਭਾਵ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਅਤੇ (ਰਹੱਸ ਭਾਵਾਂ) ਵੇਦਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਨਿਮਰ ਬੋਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖੋਚਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਡਾਕਖਾਨਾ ਪਨਿਹਾਰੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ (ਹਰਿਆਣਾ)

ਦਾਸ-
ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ

ਪੂਰਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਲਿਆਣ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲਿਖਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਅਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ :

ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਆਇ ॥
 ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਇ ॥
 ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਪਿਤਾ, ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਕੁਲੁ
 ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਸੁ ਜਨਨੀ ਜਿਨਿ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਇ ॥
 ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ
 ਆਪਿ ਭਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿਠਾ ਤਿਨਾ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥
 ਹਰਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲਹੁ ਦਇਆ ਕਰਿ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੋਵੈ ਪਾਇ ॥ ਪਉੜੀ ॥
 ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਅਮਰੁ¹ ਹੈ ਜਿਸੁ ਅੰਦਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿਧਾਰਿਆ ॥
 ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨਿ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਬਿਖੁ ਮਾਰਿਆ ॥
 (ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੩੧੦)

ਤਥਾ—ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿ ਸਚੁ ਧਿਆਇਦਾ ਸਚੁ ਸਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਕੇ ॥
 ਸੋਈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਿ ਪੰਜੇ ਦੂਤ ਕੀਤੇ ਵਸਿ ਛਿਕੇ ॥ (ਪੰਨਾ ੩੦੪)
 ਤਥਾ—ਬ੍ਰਹਮੁ² ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹੀਐ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਥਾ ਸੁਨਾਵੈ ॥
 ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕਉ ਛਾਦਨ³ ਭੋਜਨ ਪਾਟ ਪਟੇਬਰ⁴
 ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਸਤਿ⁵ ਕਰਿ ਮੁਖਿ ਸੰਚਹੁ ਤਿਸੁ ਪੁੰਨ ਕੀ ਫਿਰਿ ਤੋਟਿ ਨ ਆਵੈ ॥
 (ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੨੬੪)

1. ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। 2. ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਜਣਾਵੇ। 3. ਬਸਤਰ। 4. ਰੋਸ਼ਮੀ ਕਪੜੇ। 5. ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ।

ਵੇਦਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣ—

ਕਬਿਤ ॥ ਇੰਦ੍ਰਨ ਕੋ ਖੈਂਚਿਓ¹ ਗਨ², ਜੀਤ ਕੀਨੋ ਹਾਥ ਮਨ³
ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੀ ਲੋ ਤਨ ਭਾਈਅਤ ਹੈ ॥
ਬੇਦਨ⁴ ਬਖਾਨਬੇ ਕੋ, ਸਾਰਾ-ਸਾਰ⁵ ਜਾਨਬੇ ਕੋ
ਭੇਦ⁶ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਨਿਬੇ ਕੋ, ਰੂਪ ਗਾਈਅਤ ਹੈ ॥
ਏਕ ਰੂਪ ਪਹਿਚਾਨਿਓ ਸਭ⁷ ਹੀ ਮੇ ਸੋਈ ਜਾਨਿਓ
ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਜੁਦੋ ਮਾਨਿਓ, ਯੋ ਬਤਾਈਅਤ ਹੈ ॥
ਈਸ਼ਵਰ ਲੋ ਧਿਆਵੇ, ਜੀਅ⁸ ਮੇ ਭਗਤ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ
ਜਬ ਅੰਸੋ ਗੁਰ ਪਾਵੇ ਤਾਸਿਓ ਗਿਆਨ ਪਾਈਅਤੁ ਹੈ ॥

ਤਥਾ— ਚੋਪਈ ॥

ਵੇਦ ਅਨਥ ਕੋ ਭਲੇ ਪਛਾਨੇ, ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਇਕ ਜਾਨੇ ॥
ਭੇਦ ਪੰਚ⁹ ਕੁ ਬੁਧ ਨਸਾਵੇ, ਅਦ੍ਵੈ¹⁰ ਅਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦਰਸਾਵੇ ॥
ਭਵ¹¹ ਮਿਥਿਆ¹² ਮ੍ਰਿਗ¹³ ਤ੍ਰਿਖਾ ਸਮਾਨਾ, ਅਨ¹⁴ ਲਵ ਇਮ ਭਾਖਤ¹⁵ ਨਹਿ ਆਨਾ ।
ਸੋ ਗੁਰ ਦੇ ਅਤਿ¹⁶ ਭੂਤ ਉਪਦੇਸਾ, ਫੇਦਕ¹⁷ ਸਿਖਾ ਨ ਲੁੰਚਤ ਕੇਸਾ ॥
(‘ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ’, ਆਧਿਆਇ ਤੀਜਾ, ਕਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਨਿਸਚਲ ਦਾਸ ਜੀ)

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ-ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਪੰਨਾ 5703
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਛੇ ਲੱਛਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਸੋ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ—

ਯਸ¹⁸ ਐਸ਼੍ਵਰਯ¹⁹ ਅਰ ਲਛਮੀ, ਵਿਰਾਗ, ਉਦਾਰ²⁰ ਗਿਆਨ ॥
ਇਸਤਰੀ ਮੋ²¹ ਹੋਇ ਭਗਵਤੀ ਪੁਰਖ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ ॥

ਚੋਪਈ ॥ ਸ੍ਰੋਤ੍ਰੀ²² ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਠੀ²³ ਤੇ ਗਿਆਨ, ਪਾਇ ਮਮੋਖੁ²⁴ ਬੰਧਨ ਹਾਨ²⁵ ॥

1. ਕਾਬੂ । 2. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ । 3. ਮਨ ਕੋ ਮੁੱਠੀ ਮੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ । 4. ਵੇਦਾਂ ਦਾ
ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ । 5. ਸਤ (ਅਸਤ) । 6. ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਗੰਢ ਖੋਲ੍ਹੇ ।
7. ਸਭ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ । 8. ਜੀਆਂ ਕੋ ਈਸ਼ਵਰ ਭਗਤੀ
ਪੱਕੀ ਕਰਾਵੇ । 9. ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚੋਂ ਨਾਸ ਕਰੇ । 10. ਦ੍ਵੈਤ ਰਹਿਤ
ਨਿਰਮਲ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ । 11. ਜਗ । 12. ਭੂਠਾ । 13. ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ।
14. ਦਿਨੇ ਰਾਤ । 15. ਦਸੇ । 16. ਸ੍ਰੋਸਟ । 17. ਸਿੱਖ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਟ
ਕੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ ਹੋਵੇ । 18. ਜਸ । 19. ਈਸ਼ਵਰਤਾ । 20. ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ । 21. ਇਹ
ਲੱਛਣ ਇਸਤ੍ਰੀ 'ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ (ਭਗਵਤੀ) ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰੀ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ । 22. ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਦੁਆਰਾ
ਗਿਆਨ । 23. ਸਮਾਧੀ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ । 24. ਮੋਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾਲਾ । 25. ਨਾਸ ।

ਜੋ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਲਹਿ ਕੋਇ, ਕਿਧੋ ਗ੍ਰੰਥ ਪਠ ਆਪੇ ਹੋਇ ॥
 ਤਿਨਕੀ ਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਹੀ, ਅਹੰ¹ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਬੋਲੇ ਸਹੀ ॥
 ਗਿਆਨਵਾਨ ਕੀ ਬਨੈ ਨ ਰੀਸ, ਹੋਇ ਕੂੜਨ ਕੀ ਕੂੜੀ ਠੀਸ² ॥

ਯਥਾ— ਪੜ੍ਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਨ ਬੈਠੇ ਗਿਆਨੀ, ਨਾ ਨਾ ਜੁਗਤਨ ਕਰੇ ਬਖਾਨੀ ॥
 ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਸਮੀ ਕਹੈ ਸੁਨਾਇ, ਤਨਹੰਤਾ³ ਨਹਿ ਛੁਟੀ ਬਲਾਇ ॥
 ਤਿਨ ਮਹਿ ਸਾਰ ਨ ਪਈਅਤ ਤੈਸੇ, ਭਸਮ⁴ ਬੁਆੜ ਤਿਲਨ ਮਹਿ ਜੈਸੇ ॥
 ਕਿਧੋ ਗਿਆਨ ਬ੍ਰਿਤ ਕਾਚੀ ਰਹੀ, ਥਿਰਤਾ ਭਲੇ ਨ ਮਨ ਨੇ ਲਹੀ ॥
 ਕਰਮਨ ਮਹਿ ਨਿਸੰਗ ਹੋਇ ਵਰਤਾ, ਬਹੈ ਸੁ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਸਰਤਾ⁵ ॥

ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ—

ਮੰਤ੍ਰਰਾਮ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਨੇ ਸੁਬਤੁ ਪੂਰਨਹ ॥
 ਗਿਆਨੇ ਸਮ ਦੁਖ ਸੁਖ ਜੁਗਤਿ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰਣਹ ॥
 ਦਿਯਾਲੇ ਸੁਬਤੁ ਜੀਆ ਪੰਚ ਦੋਖ ਬਿਵਰਜਿਤਹ ॥
 ਭੋਜਨੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨੇ ਅਲਪ ਮਾਯਾ ਜਲ ਕਮਲ ਰਹਤਹ ॥
 ਉਪਦੇਸੇ ਸਮ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰਹ ਭਗਵੰਤ ਭਗਤਿ ਭਾਵਨੀ ॥
 ਪਰਨਿੰਦਾ ਨਹ ਸੋਤਿ ਸੁਵਣੇ ਆਪੁ ਤ੍ਰਾਗਿ ਸਗਲ ਰੇਣੁ ਕਹ ॥
 ਖੁਟ ਲਖਣ ਪੂਰਨੇ ਪੁਰਖਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੁਜਨਹ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੩੫)

ਅਰਥ — ਸਿਮਰਿਹਿ ਨਾਮ ਲਖਹਿ ਸਭ ਮਾਹੀ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਮਹਿ ਸਮ⁶ ਸਦਾ ਰਹਾਹੀ ॥
 ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਵੈਰ ਨਿਰਾਲਾ⁷, ਜੁਰੇ ਰਹੇ ਤਿਹ ਸੋ ਸਭ ਕਾਲਾ⁸ ॥
 ਸਭ ਜੀਅਨ ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੰਤੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰ ਨਹੀ ਲਿਪੰਤੇ⁹ ॥
 ਜਿਉ ਜਲ ਕਮਲ¹⁰ ਅਲੇਪ¹¹ ਸਦੀਵੇ, ਸਤ੍ਰ¹² ਮਿਤ੍ਰ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਥੀਵੇ ॥
 ਪਰਨਿੰਦਾ ਨਹਿ ਸੁਨੈ ਸੁਨਾਵੈ, ਨਿਮਰੀ¹³ ਮਨ ਖਟ¹⁴ ਲਖਨ ਪਾਵੈ ॥
 ਇਨ ਤੇ ਪਰਖ ਲੇਹੁ ਬੁਧਵਾਨ, ਸੋਈ ਸਾਧ ਬ੍ਰਿੰਦ ਗੁਨਵਾਨ ॥

1. ਮਹਾਂਵਾਕ । 2. ਗੋਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ । 3. ਦੇਹ ਵਿਚ ਹੰਗਤਾ । 4. ਅਫਲ ਤਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਆਹ । 5. ਨਦੀ । 6. ਸਮਾਨ । 7. ਨਿਰਲੇਪ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ । 8. ਹਰ ਸਮੇਂ । 9. ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । 10. ਕਮਲ ਫੁੱਲ । 11. ਸਦਾ ਸੁੱਕਾ । 12. ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਤ੍ਰ ਕੋਂ ਇਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ । 13. ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਨ । 14. ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਛੇ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ।

ਆਤਮ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨਮਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੰਗਲ

ਕਬਿੱਤ— ਸਰਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਬ ਦਾ ਜੋ ਆਤਮਾ,
ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਖਾਤਮਾ ਜੋ ਸਦਾ ਅਬਿਨਾਸੀ ਹੈ।
ਸਰਬ ਮੇਂ ਸਮਾ ਰਿਹਾ, ਨ ਦੇਖਨੇ ਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ,
ਸਰਬ ਮਨ ਭਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਰਾਸੀ ਹੈ।
ਸਰਬ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ, ਸਰਬ ਕਾ ਜੋ ਜਾਪਣਾ,
ਸਰਬ ਘਟ ਥਾਪਣਾ, ਜੋ ਸਰਬੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਸਰਬ ਓਹੀ ਹੈ, ਬਾਵਨ ਰੂਪ ਸੋਈ ਹੈ,
ਤੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੋਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਹੈ।

ਬਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੋਂ ਕਾ ਨਮਸਕਾਰ ਮੰਗਲ—

ਕਲਜੁਗ ਨਾਨਕ ਹੋ, ਅੰਗਦ ਕੋ ਭਾਨਕ ਹੋ,
ਅਮਰਦਾਸ ਗਿਆਨਕਰੂਪ ਚੇਤਨ ਨੇ ਧਾਰਿਆ।
ਰਾਮਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਹੋ, ਅਰਜਨ ਸਹਾਰਾ ਹੋ,
ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਜੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗੀ ਬਾਣਾ ਪਾਰਿਆ।
ਹਰਿ ਰਾਇ ਹਰਿ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ,
ਤੇ ਤੈਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏ ਹਿੰਦ ਰਖਵਾਰਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋ, ਬਾਲਕ ਮ੍ਰਿਗਿੰਦ ਹੋ,
ਤੇ ਰਾਮ ਹਰੀ ਇੰਦ ਹੋ, ਅਜਾਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਿਆ।
ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਆਪਿਆ, ਸੋ ਬਡ ਪ੍ਰਤਾਪਿਆ,
ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਗਜੀਤ ਰੂਪ ਸਤਿ ਚਿਤ ਧਾਰਿਆ।
ਨਿਰਗੁਣ ਸੋਈ, ਕਦੇ ਸਰਗੁਣ ਹੋਈ,
ਤੇ ਸਮਾਧ ਸੁੰਨ ਸੋਈ, ਕਈ ਜੁਗ ਸੁੰਨ ਸਾਰਿਆ।
ਕਰੇ ਫੇਰ ਥਾਪਣਾ ਤੇ ਖੋਲ ਦਾ ਅਲਾਪਣਾ,

ਵਿਸ਼ਵ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤੇ ਬਣੇ ਸੰਨਸਾਰਿਆ ।
ਨ ਜਾਇ ਕਿਸੇ ਲੱਖਿਆ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਰਖਿਆ,
ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਖਿਆ ਸੋ ਸੰਧੂ ਰਖਵਾਰਿਆ ।

ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗਲ—
ਦੋਹਰਾ ॥ ਸਰਬ ਰੂਪ ਸਿਯੰਭੂ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਜਗਜੀਤ ਮਰਹਿੰਦ ॥
ਯੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾਂ ਹਰਿ ਹੋ ਬਿਘਨ ਬੰਦ ॥

ੴ

ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਾਇ ॥

ਆਰੰਭ

ਹਥਲੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰੋ ! ਹਰ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮ ਪੂ। ਗੁਰੂਆਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਛੇ ਜਾਮਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪਰਮ ਪੂਜ ਭਗਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ :

ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਗਰਭਿ¹ ਨ ਬਸੈ ॥
 ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ² ਜਮੁ ਨਸੈ ॥
 ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਾਲੁ³ ਪਰਹਰੈ ॥
 ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਸਮਨੁ ਟਰੈ ॥
 ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਕਛ ਬਿਘਨੁ ਨ ਲਾਗੈ ॥
 ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਅਨਦਿਨੁ⁴ ਜਾਗੈ ॥
 ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਭਉ ਨ ਬਿਆਪੈ ॥
 ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨਿ ਦੁਖੁ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੨੬੨)

ਵਿਚਾਰ : ਫਿਰ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ

1. ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ । 2. ਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ । 3. ਮੌਤ । 4. ਰਾਤ ਦਿਨ ।

ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਤੇ ਰਾਗ-
ਦ੍ਵੇਖ ਦੀਆਂ ਹੀ ਬਾਤਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਉਪਰ
ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਦੋ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ—

ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥

ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਰੰਗਿ ॥

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨਮੱਤ ਸੇ
ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ
ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸੁਚ ਸੋਧ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਗੀ
ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਉਪਰ
ਲਿਖੇ ਨਿਗੂਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਏ । ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ
ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ-ਵਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ
ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਟਿਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਹੁਣ ਕਾਫੀ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ
ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ
ਸੱਜਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰ-ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਮਝ ਕੇ
ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ :

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨੁ ॥

ਬਿਨੁ ਪੇਖੇ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਧਿਆਨੁ ॥

ਬਿਨੁ ਭੈ ਕਥਨੀ ਸਰਬ ਖਿਕਾਰ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੦)

ਅਰਥ : ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਦਾ ਧਰੇਗਾ । ਗੁਰ (ਮੂਰਤ)
ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿਚ
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਤੀ-ਕਥਨੀ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ :

ਭੈ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨ ਲੰਘਸਿ ਪਾਰਿ ॥

ਭੈ ਭਉ ਰਾਖਿਆ ਭਾਇ ਸਵਾਰਿ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰ ਕਾ ਬੀਚਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੫੧)

1. ਸਿੱਖਿਆ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ : ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਕਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਜਨ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਹਬਾ ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਮਨ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ । ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ, ਭਜਨ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਜਨ, ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ । ਤੇ ਜੇ ਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਨ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਚੰਚਲ ਹੀਰ ਹੋਯਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰਾਗ ਦੁਖ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਕਰਹੁ ਸੰਤ ਮੀਤ ॥ ਸਾਵਧਾਨ ਏਕਾਗਰ ਚੀਤ ॥

ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੁਗਤ ਦੱਸ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਸੁਧ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ । ਕਿਉਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਕਿਆ ਜਪੁ ਕਿਆ ਤਪੁ ਸੇਜਮੋ ਕਿਆ ਬਟਤੁ ਕਿਆ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ਜਬ ਲਗੁ ਜੁਗਤਿ ਨ ਜਾਨੀਐ ਭਾਉ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੩੭)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਪ ਤਪ ਬੂਤ ਸੰਜਮ ਇਸਨਾਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਸਭ ਬੇਅਰਥ ਹਨ । ਫਿਰ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਸੁਭ ਕਰਮ, ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਸਹਿਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤਕ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ । ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਕਾਹੇ ਕਉ ਕੀਜੇ ਧਿਆਨੁ ਜਪਨਾ ॥

ਜਬ ਤੇ ਸੁਧੁ ਨਹੀਂ ਮਨੁ ਅਪਨਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੮੫)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ । ਤਥਾ—

ਭਾਂਡਾ ਧੋਇ ਬੈਸਿ ਧੂਪੁ ਦੇਵਹੁ ਤਉ ਦੂਖੈ ਕਉ ਜਾਵਹੁ ॥

ਦੂਧੁ ਕਰਮ ਫੁਨਿ ਸੁਰਤਿ ਸਮਾਇਣੁ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵਹੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੨੮)

ਅਰਥ : ਅੰਤਸਕਰਣ-ਰੂਪੀ ਭਾਂਡਾ ਸੁਭ-ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਧੂਫ ਦੇ ਕੇ ਸੁਧ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨਾਮ-ਰੂਪੀ ਦੁੱਧ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ । ਦੁਧ-ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸੁਰਤ-ਜੋੜਨ-ਰੂਪੀ ਜਾਗ ਲਾਓ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਆਸਾ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ । ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਵਿਚਿ ਆਸਾ ਹੋਇ ਨਿਰਾਸੀ ॥

ਸੋ ਜਨੁ ਮਿਲਿਆ ਹਰਿ ਪਾਸੀ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੦੧)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਗ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇਵਤ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਰਾਸ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਰਮ ਸੁਪਨੇਵਤ, ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਅੰਤਸਕਰਣ ਵਿਚ ਟੇਪ-ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਕਟ-ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਥਾ—

ਆਸਾ ਵਿਚਿ ਅਤਿ ਦੁਖੁ ਘਨਾ, ਮਨਮੁਖਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇਆ

ਗੁਰਮੁਖਿ ਭਏ ਨਿਰਾਸ ਪਰਮ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੪੯)

ਇਥੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦਾ ਭਾਵ ਆਤਮ-ਸੁੱਖ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਰਥ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰ-ਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਭਜਨ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰ-ਮਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਧ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੋਧ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜੋ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ (ਸਤ) ਸਚ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ—

ਲਬ ਕੁਤਾ ਕੂੜੁ ਚੂਹੜਾ ਠਗਿ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੫)

ਕੂੜ ਬੋਲਿ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੪੦)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੋਧ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ?

ਲਬ ਕੁਤਾ ਕੂੜੁ ਚੂਹੜਾ ਠਗਿ ਖਾਧਾ ਮੁਰਦਾਰ ॥

ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲੁ ਮੁਖ ਸੁਧੀ ਅਗਨਿ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੫)

ਇਥੇ ਸਾਰੇ—ਕੁੱਤਾ, ਚੂਹੜਾ, ਮੁਰਦਾਰ, ਪਰਾਇਆ ਵਿਸ਼ਟਾ, ਚੰਡਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸੋਧ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤਥਾ—

ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤੁ ॥

(ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ)

ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਾਰੇ

ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸੁੱਚ ਤਾਂ ਨਫਰਤ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਖੰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸੇ ਪਰ੍ਹੇ ਪਰ੍ਹੇ ।

ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ-ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਓਸ਼ੋ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਇਸ ਲੀਏ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਜੇ ਚੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠੇ ਹਨ । ਗੁਰ-ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਆਪਿ ਨਾ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾ ॥

ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੈ ਦਸੈ ਰਾਹੈ ਸਭਸੁ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੪੦)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਗੂ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਥੀਆਂ ਕੋ ਰਾਹ ਦੱਸ (ਅਉਝੜ) ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਥੀਆਂ ਕੋ ਵੀ ਲੁਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਲੁਟਿਆ ਜਾਵੇ । ਐਸੇ ਲੋਕ-ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਆਪ ਵੀ ਭੁੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਕੋ ਅੰਨੇ ਖੁਹੇ ਡੋਬਦੇ ਹਨ ।

ਹੁਣ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਖਿਆ ਹੀ ਛੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਡਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ । ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਹਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸਕਰਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਵ ਕੋ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੀਵ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ । ਇਹੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ—

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ॥

ਮਨ ਹਰਿ ਜੀ ਤੇਰੈ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੪੪੧)

ਅਰਥ : ਏਥੇ ਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਜਹਿਤੀ ਲਖਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਕੋ ਹੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹ ਹੈ, ਜੜ੍ਹ ਕੋ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਦਿਆਹਾਰ ਉਪਰੋਂ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਨ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਤੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿਚ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ । ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨ ਹੋਏ ਕੋ (ਜਿਉਂ) ਪੈ ਕੋ ਜੀਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਤੋ ਗੁਣ ਵਾਂਗਰ ਸਾਫ਼ ਸੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ । ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਕਰਤੇ 'ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼' ਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਮੁਖਿ ਕੋ ਅਭਾਸ ਜੈਸੇ ਦਰਪਨ ਮੇ ਦੇਖੀਅਤ,
 ਮੁਖ ਤੇ ਨਾ ਨਿਆਰੋ ਤਾਹਿ ਗਨੀਅਤ ਗਾਤ ਮੈ ।
 ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਕੋ ਬੁਧੀ ਮੇ ਆਭਾਸ ਪਰਿਓ,
 ਤਾਂਹੀ ਸੋ ਕਹਿਤ (ਜੀਵ) ਬਹੁਬਿਧ ਬਾਤ ਮੈ ।

(ਟੀਕਾ ਮਹੰਤ ਗਣੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਪੰਨਾ ੭੭)

ਅਰਥ : ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਇਕੋ ਹੀ ਦੂਜਾ ਮੁਖ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅੰਤਸਕਰਣ ਰੂਪੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜੀਵ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੁਖ ਸੇ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ—ਦੋ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਅੰਤਸਕਰਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਅਸਥਿਤ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮੇ ਜੀਵ ਅਸਥਿਤ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ ਅੰਤਸਕਰਣ ਉਪਾਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ । ਤਜ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਿੰਦੂ ਭੀ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ ਕਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਕੋ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ । ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਧਿਆਨ ਓਥੇ ਲੈ ਆਉਣ ਕਿ ਅੰਤਸਕਰਣ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਜੀਵ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ :

1. ਮਲ ਦੋਸ਼.
2. ਵਿਕਸ਼ੋਪ ਦੋਸ਼
3. ਅਵਰਣ ਦੋਸ਼

ਸਵਾਲ : ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ : ਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਪ ਹੈ । ਮਨ ਪਾਪੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਕੋ ਪਰਾਇਆ ਜਾਣਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜਾਣਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਸੋ ਹੋਰ-ਫੇਰੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜਿਨ੍ ਮਨਿ ਹੋਰੁ ਮੁਖਿ ਹੋਰੁ ਸੇ ਕਾਢੇ ਕਚਿਆ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੪੮੮)

ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਹੈ ।

ਸਵਾਲ : ਵਿਕਸ਼ੋਪ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ : ਵਿਕਸ਼ੋਪ ਚੰਚਲਤਾ ਕੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਬਾਂਦਰ ਐਸ ਟਾਹਣੇ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਟਾਹਣੇ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਮਨ, ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿਚੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ ਮੋੜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਸਨੂੰ ਵਿਕਸ਼ੋਪ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਮਾਈ¹ ਮਨੁ ਮੋਰੋ ਬਸਿ ਨਾਹਿ ॥

ਨਿਸਬਾਸੁਰ² ਬਿਖਿਅਨ³ ਕਉ ਧਾਵਤ ਕਿਹ ਬਿਧਿ ਰੋਕਉ ਤਾਹਿ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੬੩੨)

ਸਵਾਲ : ਅਵਰਣ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ : ਅਵਰਣ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਲਪਗਿ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬਰਾਹ⁴ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਧੀਨ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜਬ ਇਨਿ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ਭੇਦਾ ॥

ਤਬ ਤੇ ਦੂਖ ਡੰਡ ਅਰੁ ਖੇਦਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਅਰਥ :—ਜਦ ਤੱਕ ਜੀਵ, ਈਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪ ਕੋ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣਕੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਕੋ ਮੰਨਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਭੈਅ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ (ਖੇਦਵਾਨ) ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਏਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਸੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਅਵਰਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਅਵਰਣ ਹੋਈ ਕਹਿ ਲਏ, ਇਕੋ ਅਰਥ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਆਕਾਸ਼ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼-ਅੰਧੇਰੀ ਘਟਾ ਬੱਦਲ ਹੋਣੇ ਪਰ ਸੂਰਜ ਅਵਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਲ ਵਸ਼ੋਪ ਅਵਰਣ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਰਜ ਕੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਢੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਅਮਰ ਵੇਲ ਬੇਰੀ ਸੇ ਸੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬੇਰੀ ਕੋ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਨਿਸਚਲਦਾਸ, ਕਰਤੇ 'ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ' ਦੇ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਮਲ ਵਿਛੋਪ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਦਾਪਿਓ ਆਤਮ ਰੂਪ ॥

ਨਸੈ ਸੁ ਤਾਂਕੇ ਬੋਧ ਤੇ ਇਹ ਭਾਖਤ ਮਨ ਭੂਪ ॥

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਣ, ਰੱਸੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ, ਸਰਪ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਧੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਪ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਨੱਸਦਾ। ਐਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਰਜੋ, ਤਮੋ ਤੇ ਬੋਝੇ ਸਤੋ ਗੁਣ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ, ਜੀਵ ਦਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਮਲੀਨ ਤੇ ਚੰਚਲ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨ ਨੇ ਅਛਾਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਦਾ (ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ) ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੋਕਸ਼ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਏਥੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

1. ਹੇ ਭਾਈ । 2. ਰਾਤ ਦਿਨ । 3. ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ । 4. ਅੰਤਰਜਾਮੀ ।

ਜਬ ਲਗੁ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ ਤਬ ਲਗੁ ਮੁਕਤੁ ਨ ਕੋਈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਇਆਲ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤੁ ਭਗਤੁ ਜਨੁ ਸੋਈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੬੮੦)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਭੁਟਦਾ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਆਮੀ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਤ ਤੇ ਭਗਤਜਨ ਹਨ। ਤਥਾ—

ਸੇ ਨਿਰਭਉ ਜਿਨ ਭਉ ਪਇਆ ॥

ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਜਿਸੁ ਭਰਮੁ ਗਇਆ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੧੮੦)

ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੈਅ ਵਿਚ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਨਿਰਭਉ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਦਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਨਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਾ : ਭਰਮ ਦਾ ਕੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ : ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ—ਪਹਿਲਾ—ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਹੈ—ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵ ਹੋਰ ਹਾਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਭਰਮ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਭਰਮ ਹੈ—ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭਿੰਨ ਜਾਨਣੀ, ਜੈਸੇ ਸੋਨੇ ਸੇ ਸੋਨੇ ਕੇ ਜੇਵਰਾਂ ਕੋ ਭਿੰਨ ਜਾਨਣਾ। ਚੌਥਾ ਵਿਕਾਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅੰਧੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਸੀ ਵਿਚ ਪੁਣਾਮ¹ ਆ ਕੇ ਸਰਪ ਭਾਸਣਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਸੰਗ ਭਰਮ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਘੜੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਮਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਘੜਾ ਅਕਾਸ਼ ਭਾਸਣਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ—ਜੈਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਆਪ ਸੇ ਭਿੰਨ ਜਾਨਣਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਸ ਮੇਂ ਜੀਵ ਜੀਵ ਦਾ ਭੇਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ, ਤੀਜਾ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਸੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ ਚੌਥਾ—ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਓਂ ਸੇ ਜੜ-ਵਸਤੂ ਰੁੱਖ ਬਿਖ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੇ। ਪੰਜਵੇਂ—ਜੜ ਜੋਨੀਓਂ ਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਵਾਸਤਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੇਦ ਉਪਾਧੀ² ਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਾਧੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹਨ। ਵਾਸਤਵ ਮੇਂ ਗੁਰੂ ਫੁਰਮਾਨ ਐਸੇ ਹੈ—

ਇਹੁ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰੁ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਏਹੁ ਹਰਿ ਕਾ ਰੂਪੁ ਹੈ

1. ਪ੍ਰੀਵਰਤਣ—ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ। 2. (ਅੰਤਸ਼ ਕਰਣ) ਮਨ, ਚਿਤ, ਬੁਧ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ (ਉਪਾਧੀ ਹੈ) ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰਚਣ ਦਾ ਤੇ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਾਧੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮੇਂ ਲੱਯ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਅਫੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮਕੜੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਦੀ ਤਾਰ ਕੋ ਅਪਣੇ ਮੇਂ ਚੁਪ ਕੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਾਧੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿ ਰੂਪੁ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰਿ ਇਕੁ ਹੈ
ਹਰਿ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੯੨੨)

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਰੀ ਦਾ ਵੇਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਬੁਝਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਸੇ ਹਰੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਕਿ—

ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਲਿ ਬਲਿ ਤ੍ਰਿਭਵਣਿ ਰੁਖੀ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੬੧੭)

ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਆਤਮ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਜੜ੍ਹ ਚੇਤਨ ਜੁਨੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਆਤਮ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਸਮਝੋ। ਸੋ ਬੁਲਬੁਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ॥

ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਮੀਤ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੭)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਭੋਦਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਏਥੇ ਹਾਲੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ।

ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇ ?

ਉੱਤਰ : ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਲਉ। ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ—ਸੁਭ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ। ਜੈਸੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਚਿ ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਲਈ ॥

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਮਨਹੁ ਪਛਾਨਿਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਗਲੀ ਸੋਭ ਪਈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੮੨੨)

ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਿ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਸੁਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ। ਨਾਮਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ। ਅਹਾਰ, ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਅਚਾਰ ਸੁੱਧ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਭ ਕਰਮ

ਕਾਮਨਾਂ ਸੇ ਰਹਿਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਸੇ ਮਲ ਦੋਬ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੀਦਾ ਹੈ । ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅੰਤਸਕਰਣ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਕੋਰੇ ਕਪੜੇ (ਪਾਨ ਸਹਿਤ) ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਣ ਕਵਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਮਲੀਨ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ । ਇਸ ਲਈ ਸੁਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੁਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । 'ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨਹੁ ਪਛਾਨਿਆ' ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ-ਕਰਤਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਤ, ਪੰਨਾ 2123, ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੁਗਤ ਸੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ—

ਦੋਹਰਾ ॥ ਯਸ¹ ਐਸ੍ਰਯ² ਅਰ ਲਛਮੀ³, ਵਿਰਾਗ, ਉਦਾਰ⁴, ਗਿਆਨ⁵ ।

ਇਸਤਰੀ ਮੇਂ ਹੋਇ ਭਗਵਤੀ, ਪੁਰਖ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨ ।

ਇਹ ਛੇ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਦੋਹਰਾ ॥ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਤੇ ਲਹਿਤ ਜੀਵ ਕਲਿਆਣ ।

ਜਸ ਦੇਖਤ ਅਧਿਕਾਰ⁷ ਜਨ ਤਸ ਉਪਦੇਸ ਬਖਾਨ ।

ਚੌਪਈ ॥ ਖਟ⁸ ਗੁਣ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ, ਯਥਾ ਬਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਹਦ⁹ ਮਹਾਨ ।

ਯਾਤੇ ਨਿਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਲਖੇ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਜਗਿਆਸੀ ਬਿਖੇ ।

ਯਥਾ ਜਰਾਹ¹⁰ ਹੋਤ ਮਤਵੰਤਾ, ਘਾਵ ਮਝਾਰ ਬਿਕਾਰ ਲਹੰਤਾ ।

ਤੈ ਮੇਲਨ ਔਖਧ¹¹ ਨਹਿ ਲਾਵਹਿ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਨਸ੍ਰ¹² ਰਹਿ ਜਾਵਹਿ ।

ਟੂਟਿਓ ਅਸਤੀ¹³ ਆਦ ਵਿਕਾਰ, ਤਿਸ ਕੋ ਪੁਰਖ ਲੇਤ ਨਿਕਾਰ ।

ਪੁਨਹਿ ਘਾਵ¹⁴ ਮੇਲਤ ਸੁਖ ਦੇਤ, ਕਾਰ ਜਰਾਹ ਹੋਤ ਦੁਖ ਹੋਤ ।

ਇਮ ਹਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣਵੰਤੇ, ਸਿਖ ਨਉ ਨੀਕੀ ਬਿਧ ਪਰਖੰਤੇ ।

ਜਿਮ ਕਰ ਪਾਵਹਿ ਜਨ ਕਲਿਆਣ, ਇਮ ਉਪਦੇਸਤ ਹੈ ਹਿਤ ਠਾਨ ।

(ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਕੋ ਸਿਖਿਆ)

ਜਿਨ ਕੀ ਬ੍ਰਿਤ ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਹਿ ਕਾਰੀ, ਰਾਗ ਦ੍ਰੋਖ¹⁵ ਕੇ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰੀ ।

ਸੁਤਬਿਤ¹⁶ ਆਦ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ, ਇਨਹਿਤ ਬੈਸ¹⁷ ਬਿਤਾਇ ਬਿਚਾਰੇ ।

ਤਿਨ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰਹੁ ਧਰਮਕਾਰ, ਸੇਵਹੁ ਸਿਖਨ ਦੇਹੁ ਅਹਾਰ ।

-
1. ਜਸ । 2. ਈਸ਼ਵਰਤਾ । 3. ਮਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਵੱਸ । 4. (ਉਦਾਰਤਾ) ਤਿਆਗ । 5. ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ । 6. ਇਹ ਛੇ ਗੁਣ ਇਸਤਰੀ ਮੇਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਗਵਤੀ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ । 7. ਯੋਗਤਾ । 8. ਛੇ ਗੁਣ । 9. ਮਹਾਨਤਾ । 10. ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੈਦ । 11. ਦਵਾਈ, ਮਲੂਮ । 12. ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰਾਬੀ । 13. ਹੱਡੀ । 14. ਜ਼ਖਮ । 15. ਮੋਹ, ਈਰਖਾ । 16. ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧਨ । 17. ਉਮਰ ।

ਜਥਾ ਛਕਤ ਦੇਹੁ ਛਾਦਨ¹ ਆਛੈ, ਚਾਪਹੁ² ਪਗ ਕਰੀਏ ਸਿਖ ਬਾਂਛੈ ।
 ਮਰਦਨ³ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਹੁ, ਬਸਤਰ ਪਖਾਰਹੁ⁴ ਸੁਧ ਬਨਾਵਹੁ ।
 ਹਾਂਕਹੁ ਪੌਨ⁵ ਸਵੇਦ⁶ ਜਬ ਹੋਇ, ਝਾਰਹੁ ਪਨਹੀ⁷ ਪਗ ਕੋ ਹੋਇ ।
 ਜੁਠੇ ਭਾਂਜਨ⁸ ਮਾਂਜਨ ਕਰਹੁ, ਸੀਤਲ ਨੀਰ ਕੂਪ ਤੇ ਭਰਹੁ ।
 ਰਦਧਾਵਨ⁹ ਕੋ ਅਰਪਹੁ ਆਨ, ਕਰਹੁ ਰਸੋਈ ਸੁਧ ਮਹਾਨ ।
 ਇਤ ਆਦਕ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਸਿਖਨ ਕੀ ਕੀਜੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ।
 (ਉਪਾਸ਼ਕ, ਉਪਾਸ਼ਨਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਸਿਖਿਆ)

ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਰਾ¹⁰ ਸੀਖ ਨਿਤ ਪਠਹੁ, ਸਤਿਨਾਮ¹¹ ਕੋ ਮੁਖ ਤੇ ਰਟਹੁ ।
 ਨਿਜ ਨਿਜ¹² ਧਰਮ ਰਹੁ ਸਾਵਧਾਨ, ਬਡੀ ਰਾਤ ਤੇ ਕਰਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ।
 ਛੁਧਤ¹³ ਕਿ ਨਗਨ ਬਿਨਾ ਧਨ ਹੋਇ, ਦੇਹੁ ਛਾਦਨ ਭੋਜਨ ਤਿਨ ਜੋਇ ।
 ਦੇਖ ਦੁਖੀ ਕੋ ਦਯਾ ਉਪਾਵਹੁ, ਯਥਾ ਛਕਤ¹⁴ ਤਿਸ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵਹੁ ।
 ਸਚ ਬੋਲਹੁ ਸੁਖ ਹੋਤ ਘਨੇਰਾ, ਤਜਹੁ ਕੂੜ ਦੁਖ ਦਾਇ ਬਡੇਰਾ ।
 ਪਰ ਸੁਖ ਦੇਖ ਉਰ ਤਪਤੋ ਨਾਹੀ, ਪਾਪ ਬਿਅਰਥ ਹੋਤ ਸਿਰ ਤਾਹੀ ।
 ਇਕ ਤੋ ਰਿਦਾ ਤਪੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਪਿਖਹੁ ਭਲੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਨ ਆਵੈ ।
 ਪੁਨ ਪ੍ਰਮੋਸਰ ਕੋਪ ਕਰੰਤਾ, ਮੋਹਿ ਦੀਓ ਪਿਖ ਏਹੁ ਜਰੰਤਾ¹⁵ ।

ਜੋ ਉਪ ਮਹਾਂ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਕੋ ਸਿਖਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
 (ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਇਹੋ ਹੈ) । ਯਥਾ—

ਫਲ ਕਾਰਨ ਫੁਲੀ ਬਨਰਾਇ ॥ ਫਲੁ ਲਾਗਾ ਤਬ ਫੁਲੁ ਬਲਾਏ ॥
 ਗਿਆਨੈ ਕਾਰਨ ਕਰਮ ਅਭਿਆਸੁ ॥ ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸੁ ॥
 (ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੭)

ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਸੇ ਫਲ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ
 ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲਦੀ, ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਫੁਲ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੁਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲ
 ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦਾਰਸ਼ਟਾਤ
 ਕੋ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਦਾਰਸ਼ਟਾਂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇਜੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
 ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮਨ ਸਿਮਰਨ
 ਵਿਚ ਜੁੜੇਗਾ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਇਕਾਗਰ
 ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਇਆ ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ

-
1. ਬਸਤਰ । 2. ਮੁਠੀ ਚਾਪੀ । 3. ਮਾਲਸ਼ । 4. ਧੋਵਹੁ । 5. ਪੱਖਾ ਝੱਲੋ ।
 6. ਗਰਮੀ, ਮੁੜ੍ਹਕਾ । 7. ਜੁੱਤੀ । 8. ਭਾਂਡੇ । 9. ਦਾਤਣ । 10. ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ।
 11. ਵਾਹਿਗੁਰੂ । 12. ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ । 13. ਭੁਖਾ ਨੰਗਾ । 14. ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ
 ਹੋਵੇ । 15. ਸੜਦਾ ।

ਆਤਮਾਂ ਕੋ ਖੋਜੇਗਾ ।

ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸਚੁ ਤਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਰਿਦੈ ਸਚਾ ਹੋਇ ॥

(ਮਹਲਾ ੧, ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੬੮)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਦਾ, ਮਨ ਸਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ ।

ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹਛਾ ਹੋਇ ॥

ਤਨ (ਸੁਖਮ ਸਰੀਰ) ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਮਲ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੇ ।

ਸਚੁ ਤਾਂ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਸਚਿ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ॥

ਸਾਚ ਕਹਉ ਸੁਨ ਲੇਹੁ ਸਭੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਅਉ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਅਉ ॥
ਦਾ ਹੀ ਭਾਵ ਹੈ ।

ਨਾਉ ਸੁਣਿ ਮਨੁ ਰਹਸੀਐ ਤਾ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ॥

ਸੱਚੇ ਕੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀਏ, ਜੋ ਸਚੇ ਦੀ ਮਨ ਵਿਚ ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਕੋ (ਰਹਸੀਐ) ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦੁਆਰ ਜੋ (ਗਿਆਨ) ਹੈ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ।

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਜੁਗਤਿ ਜਾਣੈ ਜੀਉ ॥

ਧਰਤਿ ਕਾਇਆ ਸਾਧਿ ਕੈ ਵਿਚਿ ਦੇਇ ਕਰਤਾ ਬੀਉ ॥

ਸੱਚੇ ਕੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀਏ, ਜੋ ਜੀਵ ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਤੀ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ, ਕੀ ਜੁਗਤ ? ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਇਆ ਕੋ ਸੋਧੇ, ਭਾਵ ਮਲ ਵਸ਼ੇਪ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕੋ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰੇ ਰਿਫ । ਫਿਰ (ਨਿਧਿਆਸਨ) ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਅੰਤਰ-ਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਰੂਪੀ ਪੌਰ ਸੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ।

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਸਿਖ ਸਚੀ ਲੇਇ ॥

ਦਇਆ ਜਾਣੈ ਜੀਅ ਕੀ ਕਿਛੁ ਪੁੰਨੁ ਦਾਨੁ ਕਰੇਇ ॥

ਸੱਚੇ ਕੋ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣੀਏ, ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੱਚੇ ਦੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਮਾਈਏ, ਜੀਅ ਦਇਆ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਕਰੀਏ ।

ਸਚੁ ਤਾ ਪਰੁ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ॥

ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੋ ਪੁਛਿ ਕੈ ਬਹਿ ਰਹੈ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸੁ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ (ਆਤਮ) ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਸਰੋਵਰ ਮੇਂ ਜੋ ਮਨ ਨੇ (ਅਸ਼ਨਾਨ) ਚੁੱਭੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਜੁਗਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ

ਆਤਮਾਂ ਮੇਂ ਇਸਥਿਤੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਕੌ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ।

ਸਚੁ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕਢੇ ਧੋਇ ॥

ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ (ਸੁਭ ਕਰਮ) ਜਪ-ਤਪ ਰੂਪੀ ਜੁਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲ ਵਸ਼ੇਪ ਧੋ ਕੇ ਨਵਿਰਤ ਕਰੋ ।

ਨਾਨਕੁ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸਚੁ ਪਲੈ ਹੋਇ ॥

ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮ-ਗਿਆਨੀਆਂ ਕੋ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ (ਸਚੁ) ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ (ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ) ਆਤਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਖੋਜ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਰਤੀ ਕੋ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤ੍ਰਾਂ ਦੇ (ਰੋਗ) ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯਥਾ—

ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਅਉਖਧੁ ਨਾਮ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੭੪)

ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ (ਅਉਖਧੁ) ਦਾਰੂ (ਨਾਮ) ਆਤਮ ਸਪਰਸ਼ ਹੈ ।

ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ

ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਸੁਭ ਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਸੇ ਮਲ-ਦੋਸ਼ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵਿਕਸ਼ੇਪ, ਚੰਚਲਤਾ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ।

ਉੱਤਰ—ਵਿਕਸ਼ੇਪ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੈ—ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਚੁਅਖਰੇ ਦਾ ਜਾਪ।
ਗੁਰ-ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ॥
ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਵੈ ॥
ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ,
ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ¹ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ॥
ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਣਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ
ਬਹਿੰਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੦੫)

ਇਸ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, (ਭਲਕੇ) ਰੋਜ਼ਾਨਾ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ) ਉਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਤੇ ਚੁਅਖਰੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੇ।

ਸਵਾਲ—ਕਿਵੇਂ ਜਪੇ ?

ਉੱਤਰ—ਚਾਰ ਘੜੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਕੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰ ਵਿਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਲ ਛਕ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜੰਗਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜੰਗਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਠੰਢੇ ਜਲ

1. ਬ੍ਰਾਹਮਣ-ਚੱਤਿਆ, ਗਉ-ਚੱਤਿਆ, ਕੰਨਿਆ-ਹੱਤਿਆ, ਅਨਚਾਰੀ ਕਾ (ਧਾਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ) ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਹਾਂ ਕੋ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਿਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਰਮ ਜਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੇ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਮਨ ਕੋ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਮੰਗ ਸਭ ਸੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਛਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਮੰਗ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਸੇ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸਦਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਮਨੁ ਬਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੯੮)

ਤਥਾ— ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ ॥

(ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਸੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ—

ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਵੱਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ—ਸਿਧਾਂ ਵਿਚ (ਆਈ ਪੰਥੀਆਂ)¹ ਕੋ ਸਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿਚ ਜੋ ਦਾਸਾਨ ਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ ਸੇ ਆਈ ਪੰਥੀ ਹੈ। ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ—ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਵਾਂਗਰ, ਜੋ ਸਭ ਮੇਂ ਆਪ ਕੋ ਦੇਖੇ ਸੋਈ ਮਨ ਕੋ ਜਿਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਾ : ਮਨ ਕੋ ਜਿਤਣੇ ਸੇ ਸਭ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਜਿਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ : ਜੈਸੇ ਪੈਰੀਂ ਜੋੜਾ ਪਾਨੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸਮੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੋ ਜਿਤ ਲਿਆ, ਉਸ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮ-ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਆਤਮ ਜੋਤਿ ਭਈ ਪਰਫੁਲਿਤ² ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨ³ ਦੇਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੯੮)

ਤਥਾ— ਹਰਿ ਆਤਮ⁴ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੭੪)

ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਦੱਸੋ।

ਉੱਤਰ : ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪ ਕਾ ਅਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਕੋ

1. ਸਿਧਾਂ ਵਿਚ ਇਕ (ਆਈ ਪੰਥ) ਜਿਸ ਕੋ ਸਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2. ਪ੍ਰਕਾਸ਼-ਵਾਨ ਹੋਈ। 3. ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। 4. ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ।

ਚੂਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੋ ਅਗਨ-ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਤੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ।

ਸੁਆਮੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਨਿਸ਼ਟ, ਕਰਤੇ 'ਸ੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਹਰੀ ਉਪਦੇਸ਼', ਦੇ ਸਫੇ ੬੧੯ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਅੰਤਰ ਅੱਛਤ ਹੈ, ਦੇਸਾਂਤਰ ਗੋਣ ਕਰੇ,
ਪਾਛੇ ਪਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਪਾਇਕ ਜੋ ਧਾਵਈ।
ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਰਬ, ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਗਜਰਾਜ ਬਾਜ,
ਪਹੁੰਚੇ ਨ ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ, ਫਾਂਦਤ ਉਡਾਵਈ।
ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਪਵਨਗਨ, ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਪਤੀ,
ਅਰਧ ਉਰਧ ਅੰਤਰ ਯੁ ਹੋਇ ਨਾ ਪਾਵਈ।
ਪੰਚ ਦੂਤ ਭੂਤ ਲਗ ਅਧਮ ਅਸਾਧ ਮਨ,
ਗਹੇ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਸ ਆਵਈ।

ਭਾਵ ਅਰਥ : ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਡੀ ਚੰਚਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਓਸੇ ਪਲ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਦਾ ਗੋਣ-ਭੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਛੇ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਰਬ ਸਵਾਰ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਦਾ ਸਵਾਰ, ਉਡਦਾ ਬਾਜ ਤੇ ਫਾਂਧਕੀ ਦਾ ਨਸਾਇਆ ਮ੍ਰਿਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪੋਣ, ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਣੋਂ ਪਤਾਲ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚੋਂ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ—ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ—ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨੀਚ ਅਸਾਧ ਮਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਪਕੜਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ—

ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ, ਤਾਂ ਇਸੁ ਮਨ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਵੈ ॥
ਮਨ ਮੈ ਮਤੁ ਮੈਗਲ ਮਿਕਦਾਰਾ, ਗੁਰ ਅੰਕਸੁ ਮਾਰਿ ਜੀਵਾਲਨਹਾਰਾ ॥
ਮਨੁ ਅਸਾਧੁ ਸਾਧੈ ਜਨੁ ਕੋਈ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ॥
ਗੁਰਮੁਖਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਲਇਆ ਸਵਾਰ, ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੬੫)

ਅਰਥ : ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਸੇ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਕੁੰਡੇ ਸੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿਚ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਮਨ ਕੋ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗਿਆਨ-ਰੂਪੀ ਕੁੰਡੇ ਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਕਾ : ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵਾਇਆ ਕੈਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ 'ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ' ਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—
ਮਨ ਅਜਾਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਨ ਸਾਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ।
ਜੇ ਇਸ ਅਚਰ ਮਨ ਕੋ ਚਰ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ-ਆਤਮ-ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮਨ
ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਰੁਰੀ ਹੈ, ਸਹਾਇਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ
ਔਰ ਲੜਨਾ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜਰਾਸੰਧ ਸੇ ਯੁਧ
ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜੀਆਂ ਕਾ ਘਾਤ
ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਜਰਾਸੰਧ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਭੀਮਸੈਨ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਖਾਤਮਾ
ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅਰਜਨ ਔਰ ਭੀਮ ਕੋ ਸਾਥ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ-
ਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਜਰਾਸੰਧ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ
ਲਲਕਾਰਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਜਾਂ ਦਾ ਘਾਤ ਨਾ ਕਰਵਾਈਏ । ਚੁਣੌਤੀ ਤੇਰੇ ਉਪਰ ਰਹੀ,
ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲੈ । ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਨ ਹਾਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ
ਹਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਏਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ । ਤਾਂ ਜਰਾਸੰਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ
ਅਰਜਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋ । ਭੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਸੁਥਲ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ
ਮੈਂ ਲੜਦਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾਂਗਾ । ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲਿਆ
ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਿਆ ਕਿ ਭੀਮ ਦੀ ਜਾਨ ਕਰਜ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਭੀਮ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ
ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ? ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁਛ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼
ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨੌਂ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ ਭੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਰ
ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ । ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ
ਭੀਮ ਨੇ ਜਰਾਸੰਧ ਕੋ ਪਾੜ ਕੇ ਦੁਫਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਭੀਮ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਰਾਸੰਧ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਤਾਂ ਭੀਮ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ ਹੁਣ ਦਾਰਸ਼ਣਾਂਤ, ਐਸੇ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ
ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜੋ ਜਨ ਲੁਝਹਿ ਮਨੈ ਸਿਉ ਸੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੮੯)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਮੇ ਸੋਈ ਹਨ ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ ।

ਤਥਾ — ਮਨ ਹੀ ਨਾਲਿ ਭਗੜਾ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਥਿ ਮਨ ਹੀ ਮੰਝਿ ਸਮਾਇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੭)

ਤਥਾ — ਵਿਣੁ ਮਨੈ ਜਿ ਹੋਰੀ ਨਾਲਿ ਲੁਝਣਾ ਜਾਸੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇ ।

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੭)

ਸੋਈ ਸੂਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਕੋ ਮਨ ਹੀ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ—ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਸਰੂਪ ਮੇ ਲਯ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਹੈ । ਜੋ ਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਬਿਅਰਥ ਜਨਮ ਗਵਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।

ਤਥਾ— ਕੂਟਨੁ ਸੋਇ ਜੁ ਮਨ ਕਉ ਕੂਟੈ, ਮਨ ਕੂਟੈ ਤਉ ਜਮ ਤੇ ਛੂਟੈ ॥
(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੭੨)

ਤਥਾ— ਸੋ ਮੁਲਾਂ ਜੋ ਮਨ ਸਿਉ ਲਰੈ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਸਿਉ ਜੁਰੈ ॥

ਤਥਾ— ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰੀਆਮ ਜਿਨ ਵਿਚਹੁ ਦੁਸਟ ਅਹੰਕਰਣ ਮਾਰਿਆ ॥
(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੬)

ਵਰਿਆਮ ਸੂਰਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜੇ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਵਰਿਆਮ ਸੂਰਮਾ ਸੋ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਕੋ ਮਾਰੇ ।

ਤਥਾ— ਅਪਨੋ ਮਨ ਕਰ ਮੋਜਿਨ ਆਨਾ ॥
ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਤਿਨਹਿ ਪਛਾਨਾ ॥

ਅਰਥ : ਜਿਸ ਨੇ ਮਨ ਕੋ ਮੁੱਠੀ ਮੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਸੋਈ ਪਛਾਣੇਗਾ ।

ਹਾਥ ਹਲਾਏ ਸੁਰਗ ਨਾ ਜਾਹੂ, ਜਉ ਮਨ ਜੀਤ ਸਕਾ ਨਹ ਕਾਹੂ ॥
(ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੮-੫੯)

ਜੇ ਮਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹਾਥ ਸੇ ਸਿਰਫ ਮਾਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਕਿਉ ਲੀਜੈ ਗਵੁ ਬੰਕਾ ਭਾਈ, ਦੋਵਰ ਕੋਟ ਅਰ ਤੇਵਰੁ ਖਾਈ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਪਾਂਚ ਪਚੀਸ ਮੋਹ ਮਦ ਮਤਸਰ ਆਡੀ ਪ੍ਰਬਲ ਮਾਇਆ ॥
ਜਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਜੋਰੁ ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕਹਾ ਕਰਉ ਰਘੁਰਾਇਆ ॥
ਕਾਮੁ ਕਿਵਾਰੀ ਦੁਖੁ ਸੁਖੁ ਦਰਵਾਨੀ ਪਾਪੁ ਪੁੰਨੁ ਦਰਵਾਜਾ ॥
ਕ੍ਰੋਧੁ ਪ੍ਰਧਾਨੁ ਮਹਾਂ ਬਡ ਦੁੰਦਰ ਤਹਾਂ ਮਨੁ ਮਾਵਾਸੀ ਰਾਜਾ ॥
ਸਵਾਦ ਸਨਾਹ ਟੋਪੁ ਮਮਤਾ ਕੋ ਕਬੁਧਿ ਕਮਾਨ ਚਢਾਈ ॥
ਤਿਸਨਾ ਤੀਰ ਰਹੇ ਘਟਿ ਭੀਤਰਿ ਇਉ ਗਵੁ ਲੀਉ ਨ ਜਾਈ ॥
ਪ੍ਰੇਮ ਪਲੀਤਾ ਸੁਰਤਿ ਹਵਾਈ ਗੋਲਾ ਗਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ॥
ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਿਨ ਸਹਜੇ ਪਰਜਾਲੀ ਏਕਹਿ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ ॥
ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰ ਦੁਇ ਦਰਵਾਜਾ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਅਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਪਕਰਿਓ ਗਢ ਕੋ ਰਾਜਾ ॥

ਭਗਵਤ ਭੀਰਿ ਸਕਤਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕਟੀ ਕਾਲ ਭੈ ਫਾਸੀ ॥

ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚਤਿਓ ਗਤੁ ਉਪਰ ਰਾਜ ਲੀਓ ਅਥਿਨਾਸੀ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੧)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ, ਕਿ ਹੋ ਭਾਈ ! ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਰੂਪੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਵੈਤ-ਰੂਪੀ ਦੋਹਰੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤ੍ਰੈ-ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੂਪ ਖਾਈ ਹੈ । ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੂਖਮ ਤੱਤ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਪੰਚੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੰਝੀ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈ-ਗੁਣੀ ਆਕਤਖੋਰ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ, ਜੈਸੇ ਕਪੜੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਕਪੜੇ ਕੋ ਅਕੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਆਕਤਖੋਰ ਪ੍ਰਥਲ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਮਸਤ ਅਹੰਕਾਰ ਈਰਖਾ ਰੂਪੀ ਫੌਜ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਨੱਧ-ਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਕੋ ਤਿਆਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ! ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੈਸੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾਂ । ਕਾਮ, ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ । ਅਹੰਕਾਰ, ਫੌਜਦਾਰ ਹੈ । ਸੁੱਖ-ਦੁੱਖ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਹਨ । ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਰੂਪੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਤਖਤੇ ਹਨ । ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਕ੍ਰੋਧ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ । ਐਸੇ ਦੇਹ ਪਿਆਸ ਰੂਪੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਨ ਰਾਜਾ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਸੁਵਾਦ ਰੂਪੀ ਸੰਜੋ, ਮਮਤਾ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪ ਹੈ । ਖੋਟੀ ਬੁਧੀ-ਰੂਪੀ ਕਮਾਨ ਦਾ ਚਿੱਲਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਤੀਰ ਅੰਤਸਕਰਣ ਰੂਪੀ ਭੱਥੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਲ੍ਹੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਦਰਸਨ ਕਰਾਂ । ਜਬ ਮੈਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਿਜ ਆਤਮਾ ਵਜੀਲਾ ਜਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਰੂਪੀ ਪਲੀਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਵਾਂਗਰ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਜੋੜ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕ ਕੇ ਗਿਆਨ-ਰੂਪੀ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ-ਰੂਪੀ ਗੋਲੇ ਸੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ-ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਜਵਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕੋ ਗਿਆਨ-ਰੂਪੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਫਾਇਰ ਸੇ ਮਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਬੀਰ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਸ਼ਾਸਤ੍ਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਵੈਤ-ਰੂਪੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ।

ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਮੈਂ ਆਕੀ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਰੂਪੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ (ਰਾਜਾ) ਮਨ ਪਕੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਾਲ ਦੇ ਭੈਅ ਦੀ ਫਾਸ ਟੁੱਟ ਗਈ । ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਰੂਪੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਥਿਨਾਸੀ ਰਾਜ ਲੈ ਬੈਠਾ ।

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

ਜੈਸੇ ਤੇ ਗੋਬੰਸ¹ ਤ੍ਰਿਣ² ਪਾਇ ਦੁਹੇ³ ਗੋਰਸ ਦੈ,
ਗੋਰਸ ਔਟਾਇ⁴ ਦਧਿ⁵ ਮਾਖਨੁ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੈ ॥
ਉਖ⁶ ਮਹਿ ਪਿਉਖੁ ਤਨੁ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕੈ ਪਿਰਾਇ
ਰਸ⁷ ਕੈ ਔਟਾਇ ਖੰਡ ਮਿਸਰੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ॥
ਚੰਦਨ⁸ ਸੁਗੰਧ ਸਨਬੰਧ ਕੈ ਬਨਾਸਪਤੀ
ਦਾਕ⁹ ਔ ਪਲਾਸ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਸੁਬਾਸ ਹੈ ॥
ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲਤ ਸੰਸਾਰੀ¹⁰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ¹¹ ਹੋਤ,
ਗੁਰਮਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੈ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ॥

ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹੋ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਰ ਜੀਵ ਦੇ ਜਤਨ ਸੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਰੂਪੀ ਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਮਨ ਪਕੜ ਲਿਆ ।

ਸ਼੍ਰੋਕਾ : ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਸ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ?

ਉੱਤਰ : ਇਹੋ ਜੋ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਘੋੜੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਹੈ । ਗੁਰ ਵਰਮਾਨ ਹੈ—

ਦੇਹ ਤੇਜਣਿ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥

ਧੰਨੁ ਮਾਨਸ ਜਨਮੁ ਪੁੰਨਿ ਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੭੫)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ (ਤੇਜਣ) ਘੋੜੀ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧੰਨਤਾ ਜੋਗ ਹੈ । ਤਥਾ—

ਘੋੜੀ ਤੇਜਣਿ ਦੇਹ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ ॥

ਜਿਤੁ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਪੈ ਸਾ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਤੁਖਾਈਆ¹² ਰਾਮ ॥

-
1. ਗਉ ਜਾਤੀ । 2. ਘਾਸ ਫੂਸ । 3. ਚੌਵੇ ਦੁਧ । 4. ਕਾੜ੍ਹ ਕੇ ਰਿੜਕੇ । 5. ਦਹੀਂ ਮੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ । 6. ਵੇਲਨੇ 'ਚ ਗੰਨਾ । 7. ਰਸ ਕਾੜ੍ਹ ਕੇ । 8. ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਸੇ ਬਨਾਸਪਤੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 9. ਛਿਛਰਿਆ ਦਾ ਢਕ । 10. ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ । 11. ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 12. ਦੇਹ ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਨਮਯ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਤੁਖਾਈਆ) ਘੋੜੀ, ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਦੇਹ ਕੋਂ ਸੰਕੋਧਨ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਦਰ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਇਸ ਕੋ ਮਨੋਮਯ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਤੇ ਬੁਧੀ ਸਹਿਤ, ਵਿਗਿਆਨਮਯ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਾਯੂ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣਮਯ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖ ਪਤ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਵਿਚ ਲਯ ਹੋਏ ਮਨ ਮੇਂ ਅਗਿਆਨ ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਣੇ ਸੇ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਕੋ ਅਨੰਦਮਯ ਕੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਚਿਤ ਬੁਧ ਅਹੰਕਾਰ ਕੋ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਰਨਣ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ --

ਅਨਮਯ ਸਬੂਲ ਜਾਨ, ਪ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਾਨ ਮਯਮਾਨ
ਪੰਜ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਅਰ ਮਨ ਮਨੋਮਯ ਹੈ।
ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਅਰ ਬੁਧ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਮਯ
ਕਾਰਣ ਅਵਿਦਿਆਸੋ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੋ ਦਯ ਹੈ।
ਤੀਨ ਦੇਹ ਮਾਂਝ ਪਾਸ ਕੋਸ਼ ਸੁਖਦੇਵ ਕਹੈ,
ਨੀਕੈ ਕੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਭਰਮ ਹੀ ਕੋ ਭਯ ਹੈ।
ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਨ, ਕੋਊ ਅਰੁਦੇਹ ਹੈ, ਨ, ਜੋਊ ਏਕ
ਆਤਮਾ ਕੋ ਜੋਊ ਤਾਂਤੇ ਆਨੰਦ ਸੇ ਲਯ ਹੈ।

ਭਾਵ ਹੈ—ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਮ ਸੇ ਹੀ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਹ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਰਮ ਸੇ ਹੀ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕਾਰਣ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੋ ਢਕਿਆ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਕਾਰਨ ਦੇਹ ਅਵਿਦਿਆ ਯਹੈ, ਅਰ ਯਾਹੀ ਕੋ ਨਾਮ ਅਗਿਆਨ ਕਹਾਇਓ। ਕਾਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸਤੋ, ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਗਿਆਨ ਮਲੀਨ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ (ਮੈਟੀਰੀਅਲ) ਸਮੱਗ੍ਰੀ ਤੋਂ ਅਸਬੂਲ ਤੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ—

ਤਿਹ ਹਟੜੇ ਬਾਜਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਣਜਾਰਿਆ
ਸਚ ਵਖਰ ਜਿਨ ਲਇਆ ਸੇ ਸਚੜੇ ਪਾਸਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੬)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਕੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਰੀ ਵਿਚ ਚੌਥਾ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਸੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਆਤਮਾ ਤਤ-ਵਸਤੂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਨਿਕਾਲ ਲਏ ਤੇ ਗਿਰੀ ਸਿੱਕੜ ਅਨਾਤਮ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਆਤਮਾ ਕੋ ਜਾਣ ਲੈਣ ਤੇ ਪਿਛੇ, ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸੱਪ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਅਨਾਤਮ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਵਧਣ ਦੇ ਭੈਯ ਤੋਂ ਸੰਖੇਪ ਸੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਭਿਲਾਖੀ ਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲ ਲਵੇ।

ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਕਿਤਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਮਨ ਚੰਚਲ ਨਿਸਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੋਈਓ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰਾਇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ—

ਜੈਸੇ ਪੰਛੀ ਉਡਤ ਫਿਰਤ ਹੈ ਅਕਾਸ ਮਾਂਹਿ,
ਜਾਲੀ ਡਾਰ ਪਿੰਜਰੇ ਮੇਂ ਰਾਖੀਅਤ ਆਨ ਕੈ।
ਜੈਸੇ ਗਜਰਾਜ¹ ਗਹਿਬਰ² ਬਨ ਮੇ ਮਦਨ³ ਵਸ,
ਹੋਇ ਮਹਾਵਤ⁴ ਕੇ ਅੰਕਸ⁵ ਸਹਿਮਾਨ ਕੈ।
ਜੈਸੇ ਬਿਖਿਆ⁶ ਧਰ ਬਿਖਮ ਬਿਲ⁷ ਮੇਂ ਪਾਤਾਲ ਗਏ,
ਸਾਪ ਹੋਰਾ⁸ ਤਾਂਹਿ ਮੰਤ੍ਰ ਠਾਕੇ⁹ ਬਿਨ ਕਾਨ¹⁰ ਕੈ।
ਤੈਸੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ¹¹ ਪਤੀ ਭਰਮਤ ਚਚਲ ਚਿਤ,
ਨਿਸਚਲ¹² ਹੋਤ ਸਾਧੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਕੈ।

ਸ਼੍ਰੋਕਾ : ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜੀਏ ?

ਉੱਤਰ : (ਪਹਿਲੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੋੜਨ ਦਾ) ਪਹਿਲੇ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ, ਧੇਯ, ਇਸਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਤਾ ਅੰਤਸਕਰਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧੇਯ,

-
1. ਹਾਥੀ। 2. ਸੰਘਣਾਂ ਜੰਗਲ। 3. ਕਾਮ ਵੱਸ। 4. ਹਥਵਾਨ। 5. ਕੁੰਡਾ।
6. ਸਰਪ। 7. ਖੁਡ। 8. ਸੱਪ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 9. ਕੀਲ ਕੇ। 10. ਬਿਨਾਂ
ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ। 11. ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਮਨ। 12. ਇਕਾਗਰਤਾ। 13. ਸੋਨਾ ਸੁਧ।

ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਸ ਮੇਂ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜੀਦੀ ਹੈ । ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੈਸੇ ਖੂਹ ਕੋ ਅੰਤਸਕਰਨ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਸੇ ਆਡ ਰਸਤੇ ਪੈਲੀ ਤੁੱਕ ਕੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਬਿਰਤੀ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੈਲੀ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਭਰਕੇ ਜੋ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੋ ਧੋਯ ਸਮਝੋ । ਇਸ ਧਿਆਤਾ, ਧਿਆਨ, ਧੋਯ, ਤ੍ਰਿਪਟੀ ਸੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਫਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕੋ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਤਾ ਮਨ, ਧਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਕੋ, ਧੋਯ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ । ਜੇ ਮਨ ਨੱਸੇ ਤਾਂ ਮੌੜ ਕੋ ਫਿਰ ਜੋੜੋ, ਫਿਰ ਨੱਸੇ ਫਿਰ ਜੋੜੋ । ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਹੈ । ਜੇ ਮਨ ਆਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਤਨ ਜ਼ਬਾਨ ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਜੇ ਮੋਟਰ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇਗੀ । ਐਸੇ ਹੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕੈਸੇ ਹੋਵੇਗਾ । ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਲੋਹਾ ਕੰਚਨੁ¹ ਹਿਰਨ ਹੋਇ ਕੈਸੇ ਜਉ ਪਾਰਸਹਿ ਨ ਪਰਸੈ, ਦੇਵ
ਸੰਸੈ ਗਾਠਿ ਨ ਫੁਟੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੭੩)

ਅਰਥ : ਜੈਸੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਸਪੱਰਸ਼ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਬਾਰਾਂ ਵੰਨੀਆਂ ਦਾ ਸੋਨਾ ਕੈਸੇ ਬਣੇਗਾ, ਲੋਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ । ਐਸੇ ਹੀ ਜੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਕੋ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਸ-ਰੂਪੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ । ਤੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸੰਸੇ ਭਰਮ ਦੀ ਗੰਢ ਕਿਵੇਂ ਖੁਲ੍ਹੇਗੀ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਗੁਰ ਮੂਰਤਿ ਸਿਉ ਲਾਏ ਧਿਆਨੁ ॥
ਈਹਾ ਉਹਾ ਪਾਵਹਿ ਮਾਨੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੯੨)

ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ ! ਜੇ ਇਸ ਲੋਕ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੋਕ, ਧਰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਮਨ ਕੋ ਵੱਸ ਕਰ, ਤਥਾ—

ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਮਨ ਮਹਿ ਧਿਆਨੁ ॥
ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮਨੁ ਮਾਨੁ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਗੁਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੋ ਜੋੜ ਅਤੇ ਗੁਰੂ

1. ਸੋਨਾ ਸੁਧ ।

ਦੇ ਸਤਿਨਾਮ ਮੰਤਰ ਕੋ ਸਭ ਸੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਮੰਨ ।

ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦੈ ਲੈ ਧਾਰਹੁ ॥
ਗੁਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰਹੁ ॥
ਮਤਿ ਕੋ ਭਰਮਿ ਭੁਲੈ ਸੰਸਾਰਿ ॥
ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਕੋਇ ਨਾ ਉਤਰਸਿ ਪਾਰਿ ॥ ਰਹਾਉ ॥
ਭੁਲੇ ਕਉ ਗੁਰਿ ਮਾਰਗਿ ਪਾਇਆ ॥
ਅਵਰ ਤਿਆਗਿ ਹਰਿ ਭਗਤੀ ਲਾਇਆ ॥
ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ॥
ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕੀ ਬਿਅੰਤ ਵਡਾਈ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਉਰਧ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸ ॥
ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥
ਜਿਨਿ ਕੀਆ ਸੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਿਆ ॥
ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੁਗਧ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥
ਗੁਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਮੇਸਰੁ ਹੈ ਭਾਗੁ ॥
ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਇਹੈ ਜਨਾਈ ॥
ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਮੁਕਤਿ ਨ ਪਾਈਐ ਭਾਈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੬੪)

ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ।
ਤਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ । ਹੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕੋ ! ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਭਵਜਲ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ
ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁੱਲਾ ਰਹੇ । ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਕੋ
ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਤਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਕੇ,
ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਮਿਟਾ ਕੇ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਭਾਈ ! ਗੁਰ
ਪੂਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤ੍ਰੀ ਨੈਸਟੀ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ
ਮੁਧਾ ਕਮਲ ਜੋ ਮਸਤਕ, ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ
ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੇ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਣੇ ਸੇ ਅੰਤਸਕਰਣ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿਚ (ਗਿਆਨ) ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ,
ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ (ਬਿੰਬ)
ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜੀਵ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ
ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਹੀ ਇਸ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਕੋ (ਮਨਨ) ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ
ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਜਗ ਰਚਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ,

ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਭਵਿਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯਥਾ—

ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮ੍ਰਤ ਬੇਦ ॥

ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ॥ (ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੪੨)

ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਜੋ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਣ ਨਿਰਣਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਬਿਨ ਗੁਰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਸਭ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ॥

ਬਿਨ ਗੁਰ ਸਬਦ ਗਿਆਨ ਹੈ ਫੀਕਾ ਆਲਾਉ ॥

ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਪੂਜਨਾ, ਸਭ ਕੂੜ ਸੁਆਉ ॥

ਬਿਨ ਗੁਰ ਬਚਨ ਜੋ ਮੰਨਣਾ, ਉਰਾ ਪਰਥਾਉ ॥

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਭ ਕਚਾ ਚਾਉ ॥

ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਜਿਣ ਜਾਨਣਿ ਦਾਉ ॥

ਪਾਠਕ ਵੀਰੋ ! ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਜੋੜਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਜੋੜਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਗੁਰਮਤ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਜੋਗ ਸਬਦੇ ਗਿਆਨ ਸਬਦੇ ਬੇਦ ਸਬਦੰਤ ਬ੍ਰਹਮਣਹ ॥

ਖਤੀ ਸਬਦੇ ਸੂਰ ਸਬਦੇ ਸੂਦ੍ਰ ਸਬਦੇ ਪਰਾਕ੍ਰਿਤਹ ॥

ਸਰਬ ਸਬਦੰਤ ਏਕ ਸਬਦੇ ਜੋ ਕੋ ਜਾਨਸਿ ਭੇਉ ॥

ਨਾਨਕ ਤਾਕਉ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੩)

ਅਰਥ : ਜੋਗੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ—ਸ੍ਵੈ-ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ । ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ । ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਬੇਦ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਾਵੇ । ਫਤ੍ਵੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ—ਧਰਮ ਯੁਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ । ਸੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ—ਪਰਾਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ (ਅਸਾਧਾਰਨ) ਧਰਮ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਬਦੰਤ ਏਕ ਸਬਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਮੇਂ ਏਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਨਣਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ । ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਆਤਮਦੇਵ ਕੋ ਜਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ (ਨਿਰੰਜਨ) ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਦੇਵ ਹੈ ਤਾਂ

1. ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਇਕੋ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸੇ ਦਾਸ-ਭਾਵ ਮੇਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਵਰਤੋ।

ਪਰ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੁਗਾਂ ਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਲਜੁਗ ਮੇਂ ਵੀ ਅੱਸੀ ਨੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਹੀ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਕੋ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ, ਹਠ, ਤਿਆਗ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਫਰਤ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਤੇ ਕਾਮ, ਲਾਲਚ ਆਦਿ ਤੋਂ ਨਾ ਬਚ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਤਾ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ—

ਮਨ ਹਠਿ ਜਿਸ ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਲੈਣਾ ਦੁਖੁ ਮੰਨਾਇ ॥

ਇਸ ਭੇਖੇ ਥਾਵਹ ਗ੍ਰਿਹੁ ਭਲਾ ਜਿਥਹੁ ਕੋ ਵਰਸਾਇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੮੭)

ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਵਿਖਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਕੋ ਵੇਖੋ ਭੇਖੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਠ ਨਾਲ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਭੇਖੀ ਚਾਰ ਸੌ ਵੀਹ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ।

ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਘਰ-ਬਾਰੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਲਹਿਰ ਨਹੀ ਲਬ ਲੋਭ ਵਿਆਪੇ ॥

ਤੇ ਜੋ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਖ ਤਰੀਕਾ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਓਸਦੇ ਹੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਨੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ—

ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਨਾਹੀ ਉਧਾਰੁ ॥

ਬਾਬਾ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੮੬)

ਇਹ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 'ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੋਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਟੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ,

1. ਜਿਥੋਂ ਰੋਟੀ ਕਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਢੁਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਣ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੇ ਨਾ ਢੁਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭੋ।

ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਥੱਚੇ ਨਕਾਲਗ ਹਨ, ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਘਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਵੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਆਵੋ। ਫਿਰ ਦਾਤਣ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੋ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ! ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ੋ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਮਨੁ ਬਸਿ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੯੮)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿਚ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਤਨ ਵੀ ਕਰੋ। ਚੋਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਲੋਕ ਦਾ ਵੱਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਪਵਿਤਰ ਤੇ ਇਕਾਤ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੋ ਹੀ ਪੰਡ ਵਾਂਗ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਸ ਰੋਕੋਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਮਨ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋੜੋ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਉ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੋੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੋੜ ਕੇ ਜੋੜੋ, ਫਿਰ ਦੋੜੇਗਾ; ਫਿਰ ਜੋੜੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਜਨ ਮਨ ਵਿਚ ਵੱਸੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਜਨ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਥੋਂ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਇਕ ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਜਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕੋ। ਫਿਰ ਉਠ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਵੋ। ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਪਾਓ, ਕੁਛ ਘਰ ਆਏ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲਾਓ, ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ :

ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰੁ ॥

ਸੋ ਗਿਰਹੀ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੫੨)

ਤਥਾ—ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ

ਨਾਨਕ ਰਾਹੁ ਪਛਾਣੇ ਸੇਇ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੪੫)

ਅਰਥ : ਜੋ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ

ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਰਗਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਜੋ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ—

ਮਨ ਕਾ ਮਾਰਨ ਸੁਗਮ ਹੈ, ਤਨ ਕੋ ਬਾਂਧੋ ਆਦ ॥

ਸੁਧ ਵਿਹਾਰੀ ਕਾਰ ਗੁਰ, ਦੋਖ ਛੋਡੀਏ ਬਾਦ ॥

(ਸੋ ਸਾਖੀ)

ਅਰਥ : ਮਨ ਦਾ ਮਾਰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਹਾਰ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਚਾਰ ਸੁੱਧ ਹੋਵਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼—ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਤ, ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਘਰ ਵਿਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਧ, ਬਿਆਧ, ਉਪਾਧ, ਰੋਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਪਾਅ ਦੱਸੇ, ਸੋ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਕਬੀਰ ਜਾ ਘਰ ਸਾਧ ਨ ਸੇਵੀਅਹਿ, ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਹਿ ॥

ਤੇ ਘਰ ਮਰਹਟ ਸਾਰਖੇ ਭੂਤ ਬਸਿਹਿ ਤਿਨ ਮਾਹਿ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੭੪)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਮਸਾਣਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਭੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੀਏ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਤੇ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਾ ਛਕੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ—

ਜਾਮ¹ ਜਾਮਨੀ ਮਜੇ ਆਫੈ, ਜਲ² ਲੇਵਹੁ ਮੂਤਰ ਕੇ ਪਾਫੈ ॥

ਸੁਨੇ ਨਾ ਝੂਠ, ਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ, ਸੰਗ ਝੂਠ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਗਹੈ ॥

ਕਹੈ ਸਾਚ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਘਾਤੁ, ਇਸਦੇ ਆਦ ਬਿਚਾਰੋ ਬਾਤ ॥

ਤਹਾਂ ਸਾਚ ਨ ਅੰਗੀਕਾਰੋ, ਬਨ ਉਪਕਾਰੀ ਕਾਜ ਸੁਧਾਰੋ ॥

ਅਵਰ ਜਿਤਕ ਜਗ ਕੇ ਬਿਵਹਾਰੋ, ਸਚ ਕੇ ਸਹਿਤ ਕਰੋ ਹਿਤਕਾਰੋ ॥

(ਮੁਕਤਨਾਮਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ)

1. ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। 2. ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ, ਜਲ ਵਰਤ ਕੇ ਉਠੋ।

ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੋਅਖਰਾ ਭਜਨ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ।

ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ?

ਇਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਓਧਰ ਲਾਉਣਾ ।

ਜਿੰਨਾ ਜਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋਵੇਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ । ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ; ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ । ਸੁਪਨੇ ਮੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਲੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਸੀ । ਦਿਨ ਅਸਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੋਣ ਲੱਗੋ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਾਤ ਕੋ ਸੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਰਾਜੋ—

ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯ ॥

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ॥

ਸ੍ਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨੁ ਸੁਨਉ ਅਰੁ ਗਾਉ ਰਸਨਾ ਗੀਤ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤਿ ਸਿਮਰੁ ਮਾਧੋ ਹੋਹਿ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤੁ ॥

ਕਾਲੁ ਬਿਆਲੁ¹ ਜਿਉ ਪਰਿਓ ਭੋਲੈ ਮੁਖੁ ਪਸਾਰੈ ਮੀਚ ॥

ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਫੁਨਿ ਤੋਹਿ ਗੁਸਿ ਹੈ ਸਮਝਿ ਰਾਖਉ ਚੀਤਿ ॥

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਰਾਮੁ ਭਜਿ ਲੈ ਜਾਤੁ ਅਉਸਰੁ² ਬੀਤ ॥

ਸੋਰਠਿ ਮ: ੯ ।

ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹਿ ਰਹੀ ॥

ਨਾ ਹਰਿ ਭਜੇ ਨਾ ਤੀਰਥ ਸੇਵੇ ਚੋਟੀ ਕਾਲਿ ਗਹੀ ॥ ਰਹਾਉ ॥

ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਰਬ ਸੰਪਤਿ ਧਨ ਪੂਰਨੁ ਸਭੁ ਮਹੀ ॥

ਅਵਰ ਸਗਲ ਮਿਥਿਆ ਏ ਜਾਨਉ ਭਜਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸਹੀ ॥

ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਹੀ ॥

ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੩੧)

1. ਕਾਲ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਵਾਂਗ ਝੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ।

2. ਸਮਾਂ ।

ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ, ਝੂਠੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਅੰਤਸਕਰਨ ਵਿਚ ਟੇਪ-ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਅੰਤਸਕਰਨ ਵਿਚ ਟੇਪ-ਰੀਕਾਰਡ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜਾਗ੍ਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਵਿਚ ਟੇਪ-ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜੰਗ-ਯੁਧ ਤੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਕਰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਸਮਾਨ ਹੀ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਟੇਪ-ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਪ ਤੇ ਨਾ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਚਉਥੇ ਸੁੰਨੇ ਜੋ ਨਰੁ ਜਾਣੈ ਤਾਕਉ ਪਾਪੁ ਨਾ ਪੁੰਨੰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੪੩)

ਅਰਥ—ਚੌਥੀ, ਜੋ ਅਫੂਰ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਲਯ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਹਨੇ ਕੋਟ ਬਿਪ੍ਰੰ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਤਾਕਉ ॥

ਕਰੇ ਜਗ ਕੋਟੇ ਨਹੀਂ ਪੁੰਨ ਤਾਕਉ ॥

(ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਜੰਗ ਕਰੇ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਸੁਪਨੇਵੱਤ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਪਨੇਵੱਤ ਝੂਠੇ ਜਗ ਕੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ—

ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਸੇਵਤ ਸੁਪਨ ਮਾਂਝ ਨੀਚ ਜੈਸੇ ਰਾਜਾ ਹੋਏ,

ਜਾਗ੍ਰਤ ਮੇ ਲੇਸ ਤਾਕੋ ਰੰਚਕ ਨ ਦੇਖੀਏ।

ਜੈਸੇ ਬਾਂਝ ਪ੍ਰਤ ਕੇ ਹੋਦੋਣੇ ਵਛੋਣੇ ਕੀ,

ਬਾਤ ਕੋਣ ਕਹੇ ਤਾਕੀ ਔਰ ਭਰਮ ਰੇਖੀਏ।

ਕਹੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਸੇ ਗਗਨ ਕੀ ਗੰਗਾ ਮਾਂਝ,

ਫੂਲੇ ਅਰ ਬਿੰਦ ਤਾਂਹਿ ਸੌਰਭ ਵਿਸੇਖੀਏ।

ਤੈਸੇ ਇਹ ਜਗ ਅਰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਾਣ,
ਤਾਂਕੇ ਕੀਏ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਸਾਚੇ ਕਰ ਲੇਖੀਏ ।

(ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਅਰਥ—ਜੈਸੇ ਸੁਪਨੇ ਮੇਂ ਗਰੀਬ ਰਾਜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਵੰਝਿਆ ਇਸਤਰੀ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੰਢੇਣ-ਵਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਪੜੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਝੂਠੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਜੱਗ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਪਾਪ-ਪੁੰਨ ਸੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪੁੰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਸਹਿਤ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਹੈ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦਾ ਬੀਜ ਦੋਵੇਂ ਬੀਜਦੇ ਹਨ। ਕਰਮ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਚਤ ਕਰਮ ਸਦਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਤ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਕਰਮ ਪੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਲਿਖੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਜੱਗ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਭਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸਦੀ ਟੇਪ-ਰੀਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜਗ ਕੇ ਸੁਪਨੇਵੱਤ ਝੂਠਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਟੇਪ-ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਗਿਆਨੀ ਅਗਿਆਨੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ।

ਚੋਪਈ ॥ ਕਿਰੇਮਾਨ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰਾਹੀ, ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਉਪਜਤ ਸੋ ਨਾਹੀ ॥
ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਕਰ ਕਿਰਿਆ ਜੋ ਠਾਨ, ਹੋਤ ਅਨਾਤਮ¹ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ ॥
ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਰੇਮਾਨ, ਜਾਤ ਪ੍ਰਣਾਮਤ² ਅਪਰ ਬਿਧਾਨ ॥
ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੀਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਪਜੇ ਨਹੀ ਕਦਾਚਿਤ ਜਾਨ ॥
ਹੋਏ ਕਿਰਿਆ ਤਨ ਯੁਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਪਜਨਵਾਨ ॥

1. ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕੇ। 2. ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ।

ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨ ਗਿਆਨੀ ਧਰੈ, ਯਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬੰਧ¹ ਸੋਂ ਪਰੈ ॥
 ਕਰਮ ਮਾਲ ਸਭ ਕੇ ਗਲ ਪਰੀ, ਤਨ ਹੰਤਾ² ਤਿਆਗੇ ਤਿਨ ਹਰੀ ॥
 ਬਿਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਨਿਕ ਕਲੇਸ਼, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਅਜੇਸ਼ ॥
 ਯਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਹੁਬਾਰ, ਬਰਨਨ ਕੀਨੋ ਗੁੰਥ ਮਝਾਰ ॥
 ਹਉ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿਚ ਗਇਆ,
 ਹਉ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿਚ ਮੁਆ ॥
 ਇਤ ਆਦਕ ਕਿਛ ਨਾ ਜਾਹੀ, ਕਹਿਓ ਦੇਹ ਹੰਤਾ ਕਰ ਨਾਹੀ ॥
 ਤਨ ਹੰਤਾ ਮੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤ³ ਦੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਛਤਾਤ ॥
 ਜਨਮ ਅਸੰਖ ਇਸੀ ਤੇ ਧਰੈ, ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਮਹਿ ਮਰੈ ॥
 ਮਮਤਾ ਆਦ ਬਿਕਾਰ ਅਨੇਕ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਜਣਤੀ ਅਭਿਬੇਕ ॥
 ਜਿਸ ਜਨ ਪਰ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਰਨਾ, ਤਨ ਹੰਤਾ ਕੋ ਕਰਹਿ ਪਰ ਹਰਨਾ ॥
 ਤਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਲਿਵਲਾਵੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਕਟ ਛੁਟ ਜਾਵੈ ॥

ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮ ਜੱਗ ਕੋ ਸੱਚਾ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ (ਜੀਵ)
 ਆਪ ਕੋ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਜਾਣਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਹ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 ਸੋਈ ਕਰਮ ਇਸ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੋੜ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਯਥਾ — ਇਸ ਦੇਹ⁴ ਕੋ (ਮੈਂ) ਮਾਨਤਾ, ਸਭ ਸੇ ਵਡਾ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ।
 ਸਭ ਪਾਪ ਇਸ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਪ ਕਾ ਇਹ ਬਾਪ ਹੈ।
 ਇਸ ਦੇਹ ਕੋ (ਮੈਂ) ਮਾਨ ਕਰ ਬੰਦੀ ਹੋਆ ਯਹਿ ਆਪ ਹੈ।
 ਜੋ ਸੁਧ ਸ਼ਾਸਵਤ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਅਚੁਤ ਤਥਾ ਨਿਸਪਾਪ ਹੈ।
 ਇਸ ਦੇਹ ਕੋ (ਮੈਂ) ਮਾਨਣੇ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਹੈ।
 ਯਹੀ ਅਵਿਦਿਆ ਅਵਰਨ⁵ ਮਾਇਆ, ਯਹੀ ਮਹਾਂ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ।
 ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਜੜ ਹੈ ਯਹੀ, ਸਭ ਕਲੇਸ਼ੋਂ ਕੀ ਯਹ ਖਾਨ ਹੈ।
 ਅਧਿਆਸ⁶ ਯਹਿ ਕਹਿਲਾਏ ਹੈ, ਬਿਪ੍ਰੀਤ⁷ ਯਹਿ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ।
 ਇਸ ਦੇਹ ਕੋ (ਮੈਂ) ਮਾਨ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਆਪਣਾ ਖੋ ਦੀਆ।
 ਜੋ ਥਾ ਅਚਲ ਚੰਚਲ ਭਇਆ, ਚੈਤਨ ਥਾਂ ਜੜ ਹੋ ਲੀਆ।
 ਜੋ ਪਕਾ ਥਾ ਕਚਾ ਹੂਆ, ਜੋ ਠੋਸ ਥਾ ਪੋਲਾ ਹੂਆ।
 ਜੋ ਸੁਧ ਥਾ ਮੈਲਾ ਹੂਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਥਾ ਭੋਲਾ ਹੂਆ।
 ਇਸ ਦੇਹ ਕੋ (ਮੈਂ) ਮਾਨ ਕਰ, ਬੇਅੰਗ⁸ ਅੰਗੀ ਬਨ ਗਿਆ।
 ਇਸ ਦੇਹ ਕੋ (ਮੈਂ) ਮਾਨ ਕਰ, ਨਿਸੰਗਸੰਗੀ⁹ ਬਨ ਗਿਆ।

-
1. ਬੰਧਨਾਂ ਵਿਚ। 2. ਦੇਹ 'ਚ ਹੰਗਤਾ। 3. ਉਪਦਰ। 4. ਇਸ ਦੇਹ ਕੋ ਆਪਣਾ
 ਆਪ ਸਮਝਣਾ। 5. ਭਰਮ ਦਾ ਪੜਦਾ। 6. ਭਰਮ। 7. ਗਲਤ ਬਿਆਨ। 8. ਅੰਗਾਂ
 ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ।
 9. (ਨਿਸੰਗ) ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਕੋ ਸੰਗੀ ਮੰਨ ਲਿਆ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਇਹੁ ਜਗੁ ਪੂਏਂ ਕਾ ਪਾਹਾਰ ਤੈ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਿਹ ਬਿਚਾਰ ॥

ਤਥਾ — ਢੰਢੋਲਿਮੁ ਢੁਢਿਮੁ ਡਿਠੁ ਮੈ ਨਾਨਕ ਜਗ ਪੂਏ ਕਾ ਧਵਲਹਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੮)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਐਸੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਪੁੰਏਂ ਦਾ ਵਰੋਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਪਹਾੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੋ ਤੂੰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਝ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਐਸੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁੜਿਹਾਲ ਵਿਚ ਪੁੰਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਧਘੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਅਗਿਆਨ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜਗ ਕੋ ਅੰਧਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਏਸ ਜੱਗ ਕੋ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਘਰੂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਗੁਰ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋ, ਤਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ।

ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਬੁੱਚੜ ਗਊ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵਿਚ ਗਊ ਰੱਤ ਸੇ ਲਿਬੜੀ ਛੁਰੀ ਪਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਘਰ ਆਏ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਸ ਕੋ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਆਏ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦਾ ਮੁਖ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਧਰਨੀ ਨਧੇ ਸੁਵਰਨ ਅਸੁ ਨਾਰੀ ਮੰਦਰ ਪਾਠ।

ਇਹੀ ਦਾਨ ਸਭ ਦਾਨ ਸਿਰ, ਅੰਨ ਸਭਨ ਤੈ ਸਾਠ।

(ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਸੌ ਸਾਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ)

ਅਰਥ : ਧਰਤੀ, ਗਊ, ਸੋਨਾ, ਘੋੜਾ, ਜਨਾਨੀ, ਮਕਾਨ, ਗੁਟਕਾ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਬੋਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੱਲ ਪਵਾ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਮੁੱਲ ਪਵੇ, ਉਤਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਦਾਨ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੱਠ ਗੁਣਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਆਏ ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਗ੍ਰਿਹਿ ਸੋਭਾ ਜਾ ਕੈ ਰੇ ਨਾਹਿ ॥

ਆਵਤ ਪਹੀਆ ਖੁਧੇ ਜਾਹਿ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੭੨)

ਅਰਥ : ਜਿਸ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਆਇਆ ਮੁਸਾਫਰ ਭੁੱਖਾ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਨਿਜ ਨਾਰੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਿਹੁ ਤੁਮ ਨਿਤ ਬਢਈਓ ॥

ਪਰ ਨਾਰੀ ਕੀ ਸੇਜ ਭੂਲ ਸੁਪਨੇ ਹੂੰ ਨ ਜਈਓ ॥

ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਇ, ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ ॥

ਤਬਾ— ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ ॥

(ਵਾਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ—

ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੈਲੀ ਘਾਤੁ ਕੰਢਕਾ ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨੁ ॥

ਫਿਟਕ ਫਿਟਕਾ ਕੋੜੁ ਬਦੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥

ਪਾਹਿ ਏਤੇ ਜਾਹਿ ਵੀਸਰਿ ਨਾਨਕਾ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੧੩)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਤਿਆ, ਗਊ ਹੱਤਿਆ, ਕੰਨਿਆ ਹੱਤਿਆ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਨਚਾਰੀ, ਮਾਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਬਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸਨੂੰ ਜਗ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟਕਾਂ ਹੀ ਫਿਟਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਕੜਖੋਰ-ਹੰਕਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ—

1. ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਤਿਆ

2. ਗਊ ਹੱਤਿਆ

3. ਕੰਨਿਆ ਹੱਤਿਆ

4. ਅਣਚਾਰੀ—(ਜੋ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਸੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰ ਕੇ ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਸੇ ਅਣਚਾਰੀ ਹਨ ।) ਇਹ ਚਾਰੇ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਹਨ ।

ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ—

ਜਾਕੀ ਰਹਿਤ ਨ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਨਹੀਂ ਚੀਤ ॥

ਤਾ ਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਇਕੈ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰੀਤ ॥

ਤਬਾ— ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਾ ਛਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ,

ਸਿਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ॥

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੇਮਰਯਾਦ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਜਨ ਸ਼੍ਰਾਸ ਸ਼੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰੇ ਭਾਜੁ ਕਹਤੁ ਨਾਨਕੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਮੂੜ ॥

ਬਿਨੁ ਭਜਨ, ਭਜਨ, ਭਜਨ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮੁ ਗਈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੦੮)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ।

ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੇ ਨਬਾਲਗ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕਰੇ । ਇਸ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ । ਏਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘਾਲ-ਕਮਾਈ ਬਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸੁ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ॥

ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੇ ਜਿ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੮੯)

ਤਥਾ — ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੈ ਅੰਤਰ ਬਿਧਿ ਜਾਨੈ ਤਾਕੀ ਕਰਿ ਮਨ ਸੇਵਾ ॥

ਕਰ ਪੂਜਾ ਹੋਮਿ ਇਹੁ ਮਨੁਆ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਗੁਰਦੇਵਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੧੪)

ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਬਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ—ਸੇਵਾ ਕੀ ਕਰੇ ?

ਉਤਰ—ਉਸ ਕੋ ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਉਸੇ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਵੱਟੇ ਲਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਉਸਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿਚ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਉਸ ਜਨਮ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੁੱਧ ਹੋਇਆ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਨਿਰਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ । ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਯੂ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਟਰੇਂਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਸਤਾ ਅਹਿਸਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਤਾ ਅਹਿਸਤਾ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਪੁਰਦਦਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੱਜਣ ਮਾਇਆ 'ਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਚੋਧਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸਦਾ ਅਣਬਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ—ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ

ਜਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੁਵਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੌਤਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਉ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਪੈਸਾ ਹੱਥੋਂ ਛੱਡਦਿਆਂ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਣਜ ਵਿਚੋਂ ਲਾਭ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਬਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪਿਉ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਅਜੋੜ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਿਰ ਵੀ ਸੜਦੇ ਭੁਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਭ ਰਾਇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਹਸਤੀ ਨਾ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਾਧੂ ਬਣੋ, ਪਰ ਜੰਗਲੀ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਫੁਰਮਾਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਧਾਰਣੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਠੱਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਕਬੀਰ ਮਾਇ ਮੁੰਡਉ ਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਤੇ ਭਰਮ ਨ ਜਾਇ ॥

ਆਪ ਭੁਬੇ ਚਹੁ ਬੇਦ ਮਹਿ ਚੇਲੇ ਦੀਟੇ ਬਹਾਇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੬੯)

ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬੋਝਾ ਦੂਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਉਤੇ ਚੁਬਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦੀ, ਜਲਧਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਤਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੁਰਮਾਇਆ ਹੈ—

ਕਾਇ ਪਟੋਲਾ' ਪਾੜਤੀ ਕੰਮ ਲੜੀ ਪਹਿਰੇਇ ॥

ਨਾਨਕ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਸਹੁ ਮਿਲੈ ਜੇ ਨੀਅਤਿ' ਰਾਸ ਕਰੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੮੩)

1. ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਣਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2. ਮਨ ਸੁਧ ਰੱਖਨੇ ਸੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

- ਤਥਾ — ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲੁ ਜੰਗਲੁ ਕਿਆ ਭਵਹਿ ਵਣਿ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇਹਿ ॥
ਵਸੀ ਰਬੁ ਹਿਆਲੀਐ ਜੰਗਲੁ ਕਿਆ ਦੁਦੇਹਿ ॥
(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੧੮)
- ਤਥਾ — ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ, ਪ੍ਰਤ੍ਨ ਕਲਤ੍ਰ^੧ ਵਿਚੇ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥
(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੬੧)
- ਤਥਾ — ਇਕਿ ਗਿਰਹੀ ਸੇਵਕ ਸਾਧਿਕਾ ਗੁਰਮਤੀ ਲਾਗੇ ॥
ਨਾਮੁ ਦਾਨੁ ਇਸਨਾਨੁ ਦ੍ਰਿੜੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਸੁ ਜਾਗੇ ॥
(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੧੯)
- ਤਥਾ — ਵਿਚੇ ਗ੍ਰਿਹ ਸਦਾ ਰਹੈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਉ ਕਮਲੁ ਰਹੈ ਵਿਚਿ ਪਾਣੀ ਹੇ ॥
(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੭੦)

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੁਗਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਧ ਮਨ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓਗੇ । ਬੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਭ ਕੇ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਹਰਿ ਜੀਉ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੇ ॥
ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਨ ਕੇ ਇਕੀਹ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੩੩)

ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਾਹੇਵੇਂਦ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ? ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਝਿੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਵੀ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਸੂਕਰ ਕੂਕਰ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮੇ ਤਉ ਲਾਜ ਨ ਆਈ ॥
ਰਾਮ ਨਾਮ ਛਾਡਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹੇ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੬੨)

ਪਿਛੋ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਜਤਨ ਸੇ, ਉਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਕਾ ਮਨ ਤਾਂ ਛੋੜੀ ਹੀ (ਇਕਾਗਰ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ । ਜਗਿਆਸੂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—

1. ਉਤਮ,
2. ਮੱਧਮ,
3. ਕਨਿਸ਼ਟ ।

1. ਇਸਤਰੀ ।

ਜੈਸੇ ਬੋੜਾ ਮਲੀਨ ਕਪੜਾ ਬੋੜੀ ਪੁਵਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੀਨ ਕਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦੀ ਪੁਵਾਈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਨਲੀ ਧੋਤੀ ਜੋ ਕੋਹਲੂ ਤੇ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋ ਪੁਵਾਈ ਸੋ ਭੀ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਨਿ ਪਾਹੁ ॥
ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕਉ ਮਲੁ ਲਗੀ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹੁ ॥
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤੁ ਮੇਰੈ ਉਲਟੀ ਹੋਵੈ ਮਤਿ ਬਦਲਾਹੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੫੧)

ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ । ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪੂਰਵਕ ਜਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਘੰਟਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਗਿਆਸੂ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਤਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ—

ਗੁਰ ਸਿਉਂ ਪ੍ਰਭੇ ਸਿਖ ਯਹਿ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਪਾਨ ।
ਨੀਕੇ ਕੈ ਮੋਕਉ ਕਹੈ, ਕਾਸਿਉ ਕਹੀਅਤ ਗਿਆਨ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ—

ਭੁਲ ਗਇਓ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਅਪਨੋ ਆਤਮ ਰੂਪ ॥
ਤਾਹੀਂ ਕੋ ਫਿਰ ਜਾਨਣੇ ਗਿਆਨ ਕਹਿਤ ਕਵਿ ਭੂਪ ॥

ਅਰਥ—ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਕੋ ਜਾਣ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਹੈ ।

ਸਵਾਲ—ਭਗਵਾਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕੋ, ਜਾਨੋ ਕੈਸੀ ਭਾਂਤ ।

ਸੱਦੀ ਸਾਧਨ ਯੁਕਤ ਕਹੁ, ਜੋ ਮਨ ਆਵੈ ਸ਼ਾਂਤ ।

ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਮੈਂ ਉਸ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕੋ ਕੈਸੇ ਜਾਣਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਨਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ?

ਉਤਰ—ਸਾਧਨ ਚਾਰ ਕਹੈ ਗੁਰਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਏਕ ਵੈਰਾਗ ।

ਪੁਨ ਬਿਬੇਕ, ਸਮ, ਦਮ, ਅਵਰ, ਸੁਨ ਮਮੁਖ ਵਡਭਾਗ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਹਨ—ਬਿਬੇਕ, ਵੈਰਾਗ, ਸਮ, ਦਮ ਤੇ ਮਮੁਸ਼ਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ—

ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦ੍ਰ ਆਦਿ ਲੈ ਹੋਤ ਦੇਹ ਧਰ ਭੋਗ ।

ਕਾਗ ਬਿਸ਼ਟ ਸਮ ਜੋ ਗਨੈ, ਬੀਤ ਰਾਗ ਤਿਹ ਲੋਗ ।

ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਬ੍ਰਹਮਾਪੁਰੀ ਦੇ ਸੁਖ, ਇੰਦ੍ਰਾਪੁਰੀ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਔਰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਕੋ ਜੋ ਸੁਖ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਜਾਣੇ ਜੇਤੇ ਕਾਗ ਬਿਸ਼ਟਾ ਫੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਦੂਸਰਾ ਸਾਧਨ—

ਦੇਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਅਨਿਤ ਹੈ, ਆਤਮ ਨਿਤ ਬਖਾਨ ।

ਸਾਰ ਅਸਾਰੈ ਜਾਕਬੋ ਯਹਿ ਬਿਬੇਕ ਪਹਿਚਾਨ ।

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਆਪਣੇ ਸਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਸਵੰਤ ਜਾਨਣਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਜੋਤ ਕੋ ਸਤ ਜਾਨਣਾ, ਇਹ ਬਿਬੇਕ ਸਾਧਨ ਹੈ ।

ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ —

ਬਾਸਨ ਤਿਆਗ ਸਦਾ ਸਮ ਹੈ, ਦਮ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕਉ ਨਿਗ੍ਰਹ ਠਾਨੈ ।

ਦੇਖਨ ਦੇਖ ਬਿਖੇ ਉਪਰਾਮ, ਤਤਿੱਸਾ ਯਹੈ ਸੁਖ ਜੋ ਦੁਖ ਮਾਨੈ ।

ਸਾਸਨ ਬੇਦ ਅਚਾਰੀਏ ਕੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀਏ ਸਰਧਾ ਸੋ ਬਖਾਨੈ ।

ਇਕ ਹੋ ਚਿਤ ਸਮਾਧ ਵਸੈ ਇਹ ਭਾਂਤ ਸਮਾਧਾਨ, ਸਾਧਨ ਜਾਨੈ ।

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਸਮਦਮ ਹੈ । ਇਸਦੇ ਛੇ ਲਿੰਗ ਹਨ—ਵਿਸ਼ੇ ਵਾਸਨਾ ਵੱਲੋਂ—ਮਨ ਕੋ ਰੋਕਨਾ ਸਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਕੋ ਰੋਕ ਕੇ ਦਮਨ ਕਰਨਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਈ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋ ਦੇਖਨ ਸੇ ਜੋ ਦੱਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਨ ਕੋ ਉਪਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸੁਖ ਦੁਖ ਕੋ ਇਕ ਸਮਾਨ ਜਾਨਣਾ । ਵੇਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੋ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਾ—ਇਹ ਸਰਧਾ ਹੈ । ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ ਵੱਸਣਾ—ਇਸ ਕੋ ਸਮਾਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧਨ ਹੈ—ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁਖ ਤੋਂ ਛੁਟਨ ਦਾ ਜਤਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿਚ ਝੋਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋ ਮਮੁਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਦੋਹਰਾ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੈਸੇ ਛੁਟੀਏ ਮਿਤ ॥

ਵਹੈ ਮਮੋਸ਼ ਪਛਾਣੀਏ ਯਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚਿੱਤ ॥

ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਾਧਨ ਮਮੁਖਤਾ ਹੈ—

ਚਾਰੋਂ ਸਾਧਨ ਜੋ ਕਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁਕਤ ਜਬ ਹੋਇ ॥

ਤਬ ਜੋ ਪੂਛੇ ਆਤਮਾ, ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਪੁਨ ਸੋਇ ॥

ਜਦੋਂ ਉਪਰ ਕਹੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹੇ ਮਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਪ ਦੋਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਆਮੀ ਨਿਸਚਲ ਦਾਸ, ਕਰਤੇ 'ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ' ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਮਲ ਵਛੇਪ ਜਾਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਤੂ ਏਕ ਅਗਿਆਨ ।

ਹੋਇ ਚਵ ਸਾਧਨ ਸਹਿਤ ਨਰ ਸੋ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਮਤਮਾਨ ।

ਜਿਸ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ (ਉਪਾਸ਼ਨਾ) ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਿਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ।

ਦੁਹਿਰਾ ॥ ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਦਰਬ ਹਾਥ ਮੇਂ ਲਾਇ ॥

ਕਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਕਿਉ ਕਰ ਜਾਨਿਓ ਜਾਇ ॥

ਭਾਵ ਹੈ—ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਭੇਟਾ ਧਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀਉ ! ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਵ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੀ ਹੈ ?

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਪਾਸ ਲੈ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਇਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਜਣ ਫਿਰ ਬਜਿਦ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬਥੇਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਮਾਈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਂਦੇ ਹਨ—

ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਇ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਪਾਵੈ ਜਨੁ ਕੋਇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੬੫)

1. ਅਧਿਕਾਰੀ ।

ਤਥਾ—ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰ,
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੬੫)

ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਜੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਦਾਂਤੀ ਲੋਕ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹਨ, ਹੁਣ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਚੁਅਖਰੇ ਦਾ ਜੋ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਤਨ ਮਨ ਦੀ ਸੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਜਾਪ ਕੇ ਕੀਏ ਤੇ ਜੋ ਪੈ ਪਾਈਅਤ ਅਜਾਪ ਦੇਵ
ਪ੍ਰਦਨਾ^੧ ਸਦੋਵ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਉਚਰਤ ਹੈ ॥

ਪ੍ਰਦਨਾ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਜਾਪ ਦੇਵ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗ ਵਸਿਸਟ ਵਿਚ ਵਸਿਸਟ ਮੁਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਅਵਾਹਨ ਮੇਂ ਕਿਸੇ ਆਸਣ ਔਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਨਣ ਯੋਗ ਹੈ (ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ)। ਸੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਜਾਪ ਜਪਣਾ ਇਹ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਮਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਵਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਕਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਹ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਵਾਕ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੋ ਕਿ :

ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਦੂਰ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਹੈ (ਪੰਨਾ ੩੫੪)

ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆ ਰਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਤਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾਮ ਚੁਅਖਰਾ ਤੋਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਿਆ ਇਕ ਏਕੋ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੮੧)

1. ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪ੍ਰਦਨਾ' ਇਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਰੀ ਖੰਡ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੰਗ ਭੂਰਾ, ਕੱਦ ਛੋ-ਸੱਤ ਇੰਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਸੋ ਤਰ
ਗਿਆ । ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ, ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥

ਗਰਤ¹ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਦਹੁ, ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਨਿਹਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੧)

ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕਰਤੇ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ' ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਹੀਏ ॥ ਤਨ ਅਭਾਨ ਚੰਡਾਲ ਸੁ ਲਹੀਐ ॥

ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜਾਣ ਲੀਆ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਿਖੇ
ਹੰਗਤਾ (ਅਭਿਮਾਨ) ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਹ ਹਾਂ, ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ
ਚਮਾਰ ਹੈ ।

1. ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ! ਸੰਘਣੇ ਚਿੱਕੜ-ਰੂਪੀ ਅੰਧ-ਅਗਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੱਢ
ਲਵੋ, ਮੈਂ ਜਪ-ਤਪ ਸੁਭ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਚੁਗਤੀਆਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟ ਸਕਦਾ ।

ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ

ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਕਬਿੱਤ—ਚੜੇ ਰਾਤ ਕੇ ਮਝਾਰੀ, ਸਸੀ¹ ਕਲਾ ਸਭ ਧਾਰੀ,
ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਗੁਣ² ਭਾਰੀ, ਚੜੇ ਤੇਜ ਚਮਕਾਇਕੇ ।
ਗਰਭਣੀ³ ਆਗ ਜਲੀ, ਤਦਪ ਨ ਰਾਤ ਟਲੀ,
ਰਾਤ ਤੋ ਨਿਵਾਰੀ, ਏਕ ਸੂਰਜ ਨੇ ਆਇਕੇ ।
ਜਪ ਤਪ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਆਦਿ ਧਰੇ,
ਤੀਰਥ ਮੇਂ ਜਾਇ ਮਰੇ, ਹਿਮਗਿਰੀ⁴ ਧਾਇਕੇ ।
ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਨੰਦ ਯੋਂ ਬਤਾਵੇ, ਭਰਮ ਇਨਤੇ ਨ ਜਾਵੇ,
ਭਰਮ ਤੋ ਪਲਾਵੈ⁵, ਏਕ ਗਿਆਨ⁶ ਭਾਨੂੰ ਪਾਇਕੇ ।

ਦੋਹਿਰਾ—ਕਰਮ ਉਪਾਸਨ ਤੇ ਨਹੀ ਜਗ ਨਿਦਾਨ ਤਮ ਨਾਸ ।
ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਮ ਗ੍ਰਹ ਤੇ ਨਸੇ ਨ ਬਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ ।

(ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ, ਪੰਜਵੀਂ ਤਰੰਗ)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾਂ ਸੇ ਜਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੈਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਸੇ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ । ਏਥੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ ।

ਯਥਾ—ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਕਿਰਿਆ ਬਿਰਥੇ

ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ ਇਹਿ ਓਰੇ ਮੂੜੇ ॥ਰਹਾਉ॥

ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੰਜਮ ਮਹਿ ਰਹਿਤਾ ਤਿਨਕਾ ਆਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ਆਗੈ ਚਲਣੁ ਅਉਰੁ ਹੈ ਭਾਈ ਉਂਹਾਂ ਕਾਮਿ ਨ ਆਇਆ ॥

-
1. ਚੰਦ੍ਰਮਾਂ ਚੌਧਵੀਂ ਦਾ । 2 ਅਨੇਕਾਂ । 3. ਹੰਕਾਰਨ ਅੱਗ । 4. ਬਰਫ ਦਾ ਪਹਾੜ ।
5. ਨੱਸੇ ਜਾਂ ਦੋੜ ਜਾਵੇ । 6. ਸੂਰਜ ਰੂਪ ਆਤਮ-ਗਿਆਨ ।

ਤੀਰਥਿ ਨਾਇ ਅਰੁ ਧਰਨੀ ਭ੍ਰਮਤਾ ਆਗੈ ਠਉਰੁ ਨ ਪਾਵੈ ॥
 ਉਹਾ ਕਾਮਿ ਨ ਆਵੈ ਇਹ ਬਿਧ ਓਹ ਲੋਗ ਨਹੀ ਪਤੀਆਵੈ ॥
 ਚਤਰੁ ਬੇਦ ਮੁਖ ਬਚਨੀ ਉਚਰੇ ਅਗੈ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਈਐ ॥
 ਬੁਝੈ ਨਾਹੀ ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਓਹ ਸਗਲੀ ਝਾਖ ਝਖਾਈਐ ॥
 ਨਾਨਕੁ ਕਹਤੋ ਇਹੁ ਬੀਚਾਰਾ ਜਿ ਕਮਾਵੈ ਸੁ ਪਰਗਰਾਮੀ ॥
 ਗੁਰੁ ਸੇਵਹੁ ਅਰੁ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ਤਿਆਗਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ ॥

ਅਰਥ : ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਫੌਕਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। (ਜਪੁ) ਸਰਗੁਣ ਦਾ ਜਾਪ (ਤਪ) ਸੁਤ ਕਰਮ ਇਹ ਉਰੇ ਹੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਨੇਮ ਦੀ ਦਮਤੀ ਕੀਮਤ ਨ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਂ ਆਗੈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਥੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਗ (ਯਮ) ਏਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦੇ। ਏਥੇ ਪਾਠ (ਲੋਗ ਨਹੀਂ) ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਣ ਉਸ ਲੋਕ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਥੇ ਦੇ ਲੋਗਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਮੂੰਹ-ਜਬਾਨੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਨਿੱਜ-ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਜ਼ਲਟ ਇਹ ਹੈ—ਜੋ ਇਕ (ਸੁਧਾਖਰ) ਜੋ ਸੁਧ ਅੱਖਰ ਜੋ (ਖਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ) ਨਾਸ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ (ਆਤਮਾ) ਹੈ, ਉਸ ਕੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਕਰਮ ਬੇਅਰਥ ਹਨ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਰ (ਨਾਮੁ ਅਰਥ ਏਸੇ ਨਾਮੀ ਹੈ) ਭਜਨ ਚੁਅਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਚੁਅਖਰਾ ਜਾਪ ਦਾ ਨਿਰਣਾ (ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਕਮਾਣੇ) ਕਹਿ ਕੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਪ ਤਪ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਭਿਨਾਸੀ ਤੇ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ-ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤੇ (ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਸਦਾ ਗੁਣ ਸਾਰਈ) ਅੰਤਰ ਨਵਨਿਧ ਨਾਮ ਹੈ ਹੇ ਮੋਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ।

(ਤਿਆਗਹੁ ਮਨਹੁ ਗੁਮਾਨੀ) ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਮੇਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਮੇਂ ਜੋ ਹੰਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਣ ਹਾਂ, ਏਸ ਅਨਾਤਮ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਤਿਆਗੋ।

ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਤਮ, ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਹੈ, ਇਸ ਮੇਂ ਆਤਮ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਨੇ ਕੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ 'ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ, ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨ ਪਾਵਉ' ਦੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ, ਜਾਪ ਤਾਪ, ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰ-ਮੁਖੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ-ਸਰੂਪ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਕੋ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਤਥਾ—ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਮ ਨਾ ਸਾਧਾ ॥

ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਮਨਹਿ ਆਰਾਧਾ ॥

ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਪ ਤਪ ਸਾਧਨ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਣੇਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਏਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਮਨਹਿ ਆਰਾਧਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਚਿੰਤਨ, ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਸ (ਨਾਮ) ਆਤਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਅਭੇਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਵਰਤ ਨ ਰਹਉ ਨ ਮਹਰਮਦਾਨਾ

ਤਿਸੁ ਸੇਵੀ ਜੋ ਰਖੈ ਨਿਦਾਨਾ....:

ਅਰਥ : ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਤ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਿੱਜ-ਆਤਮਾ :

ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ ॥

ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੈ ਹਿਦੈ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੩੬)

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹਿਰਦੇ ਜਪਨੀ ਹੈ। ਯਥਾ—

ਹਿਰਦੈ ਜਪਨੀ ਜਪਉ ਗੁਣ ਤਾਸਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੪੧)

ਤਥਾ—ਹਿਆਇ ਕਮਾਇ ਧਿਆਇਆ ਪਾਇਆ ਸਾਧ ਸਰਨਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੨੦)

ਤਥਾ—ਬਿਨੁ ਜਿਹਵਾ ਜੋ ਜਪੈ ਹਿਆਇ ਕੋਈ ਜਾਣੈ, ਕੈਸਾ ਨਾਉ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੫੬)

ਭਾਵ ਹੈ—ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਜਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਆਤਮਾ ਕੋ ਅਨੁਭਵ¹

1. ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨਾ।

ਕਰੋ । ਇਥੇ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਇਹ ਪਸਪਾ¹ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਥੇ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ, ਮਧਮਾ, ਬੈਖਰੀ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸ ਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਰਸਨਾਂ ਸੇ ਨਾਮ ਜਪੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ । ਅਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਕਰਮੀ ਸਹਜੁ ਨ ਉਪਜੈ, ਬਿਨੁ ਸਹਜੈ ਸਹਸਾ ਨ ਜਾਇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੧੯)

ਅਰਥ : ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ (ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ) ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਚਿਰਿਆ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਉਹ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ । ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ । ਸਹਜ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਤੁਰੀਆ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਕਾ ਹੈ । ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ, ਆਤਮ ਕੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾ (ਸੰਸਾਰ) ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਸੱਪ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਸਿੱਪੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੈ ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੮੫)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ (ਆਪਾ) ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ (ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ) ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਭਰਮ ਦੀ ਕਲਪਣਾ ਕਲਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨੇਕਤਾ ਭਾਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ।

1. ਪਰਾ, ਪਸਪਾ, ਮਧਮਾ, ਬੈਖਰੀ, ਇਹ ਚਾਰ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਭੀ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਆਤਮ ਸਤ੍ਰਾ ਸੇ ਉਪਰ ਉਠਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹੋ ਪਸਪਾ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਗਲੇ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹੋ ਮਧਮਾ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਥੋਂ ਰਸਨਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਆ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਚੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਬੈਖਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੈਖਰੀ ਨਾਲੋਂ ਮਧਮਾ ਵਿਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਅਧਿਕ ਫਲ ਹੈ । ਮਧਮਾ ਸੇ ਪਸਪਾ ਹਿਰਦੇ ਜਪਨੀ ਕਾ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਅਧਿਕ ਫਲ ਹੈ । ਪਸਪਾ ਸੇ ਪਰਾ ਮੇਂ ਚਿੰਤਨ ਕਾ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਅਧਿਕ ਫਲ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਨਮਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਯਤ— ਉਨਮਨ ਮਨੁਆ ਸੁੰਨ ਸੁਮਾਨਾ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਰਮਤ ਭਾਗੀ ॥ ਇਥੇ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਮੁਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ।

ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਜਿਨਿ ਆਤਮ ਤਤੁ ਨ ਚੀਨਿਆ ॥

ਸਭ ਫੋਕਟ ਧਰਮ ਅਬੀਨਿਆ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੧)

ਇਹ ਅਰਥ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਰਥ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ—

‘ਜਿਸ ਨੇ (ਤਤ ਵਸਤੂ) ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ (ਅੰਧੇ) ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ, (ਅਬੀਨਿਆ) ਬਿਨਾਈ ਰਹਿਤ (ਨਾਬੀਨਾ-ਅੰਧਾ) ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ (ਅਸਾਰ) ਫੋਕਟ ਹਨ ।

ਪਾਠਕ ਜਨੋਂ ! ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਕ-ਅਨਾਤਮ ਆਪਾ ਅਤੇ ਇਕ ਆਤਮ ਆਪਾ । ਅਨਾਤਮ ਆਪੇ ਨੂੰ ਅਸੁੱਧ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਆਪੇ ਕੋਂ ਸੁੱਧ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦ ਤਕ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼, ਜੋ ਅਨਾਤਮ ਆਪਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਆਪੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਨਾਤਮ ਆਪਾ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਆਪੇ ਕੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ—

ਆਪੁ ਗਇਆ ਤਾ ਆਪਹਿ ਭਏ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੦੨)

ਜਦੋਂ ਅਨਾਤਮ ਆਪੇ ਕਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਤਮ ਆਪੇ ਕਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਜਾਨਣ ਲੱਗਾ । ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਆਪ ਗਣਾਇ ਵਿਗੁਚਣਾ

ਆਪ ਗਵਾਵੈ ਆਪ ਪਛਾਣੈ ॥

ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਜੀਵ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਅਸਾਰ ਆਪੇ ਕੋਂ ਆਪ ਗਿਣਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ (ਸਾਰ) ਵਾਸਤਵ ਆਤਮ ਆਪੇ ਤੋਂ ਵਿਗੁਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਨਾਤਮ ਆਪੇ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮ ਆਪੇ ਕੋਂ ਪਛਾਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਆਤਮ ਆਪੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨਿਆ ਹੈ—

ਅੰਤਰਿ ਤਿਸਨਾ ਫਿਰੇ ਅਹੰਕਾਰੀ

ਆਪੁ ਨ ਚੀਨੈ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੩੦)

ਚੀਨੇ ਦਾ ਅਰਥ-ਪਛਾਣੇ ਹੈ, ਤਥਾ :

ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਵੈ ॥

ਆਪੁ ਨ ਚੀਨਸਿ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਰੋਵੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੮੬)

ਦ੍ਰੋਤ ਭਾਵ ਵਿਚ ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਖੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ ਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਿਆ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ—

ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮੁ ਅਪੁਨਾ ਕਰਿ ਜਾਨਿਆ ॥

ਸਹਜ ਸੁਭਾਇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੨੭)

ਤਥਾ—ਆਪੁ ਪਛਾਣੇ ਆਪੇ ਆਪ ॥

ਰੋਗ ਨ ਬਿਆਪੈ ਤੀਨੋਂ ਤਾਪ ॥

(ਪੰਨਾ ੩੨੭)

ਅਰਥ : ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਮ ਕੋ ਅਪਨਾ (ਆਤਮਾ) ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੋ (ਸਹਜ ਸੁਭਾ) ਸੌਖਾ ਹੀ ਮੰਨਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਜਿਸ ਨੇ (ਆਪ) ਆਤਮਾ ਕੋ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਉਸ ਕੋ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ, ਸੰਸਾ, ਸੰਜੋਗ-ਵਿਜੋਗ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਓਹੋ ਲੈ ਲਈਏ—

ਨਹਿ ਜਾਇ ਸੰਸਾ ਕਿਤੈ ਸੰਜਮਿ, ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪ ਕੋ ਭਿੰਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ—

ਆਤਮ ਦੇਉ ਦੇਉ ਹੈ ਆਤਮ ਰਸਿ ਲਾਗੈ ਪੂਜ ਕਰੀਜੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੩੫)

ਆਤਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਂ ਕੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇਵਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਸ ਚਿੰਤਨ-ਪੂਜਾ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਾਰਸਣਾਂਤ—

ਸਹਸੈ ਜੀਉ ਮਲੀਨੁ ਹੈ

ਕਿਤੁ ਸੰਜਮਿ ਧੋਤਾ ਜਾਇ ?

ਪ੍ਰਸ਼ਨ : ਸਹਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਧੋਤੀ ਜਾਵੇ ?

ਉੱਤਰ : ਮਨ ਧੋਵਹੁ ਸਬਦਿ ਲਾਗਹੁ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਹੁ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥

ਅਰਥ : ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੋਵਹੁ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ (ਸਬਦ ਲਾਗਹੁ) ਮਨ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਜੋੜੋ, ਓਸ ਹਰੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਚਿਤ ਨੂੰ ਤਦਾਕਾਰ ਕਰ ਦਿਉ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਹਜੁ ਉਪਜੈ
ਇਹੁ ਸਹਸਾ ਇਵ ਜਾਇ ॥

(ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ)

ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ-ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸੱਪ-ਭਰਮ ਨਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ—

ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥

(ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ)

ਨਿਰਣਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਰਥ—ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਥੇ ਪਾਠ ਹੈ (ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰ) ਏਥੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਚਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੇ ਇਥੇ ਜੋ ਰਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੇ ਅਨਵੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ (ਆਤਮਾ) ਰਾਮ ਪਦ ਕੋ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ (ਆਤਮ ਰਾਮ) ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪਦ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। (ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਜਗ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹੋ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਵਾਰਾ—

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜੋ ਕਰਹਿ ਬੀਚਾਰ ॥

ਸੋ ਧਨਵੰਤ ਗਨੀ ਸੰਸਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੧)

ਜੋ (ਆਤਮ) ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਈਓ (ਧਨੀ) ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਤਥਾ—

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਤਤੁ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥

ਦੁਰਲਭ ਦੇਹੁ ਕਾ ਕਰਹੁ ਉਧਾਰੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੮੩)

ਅਰਥ—ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮ ਰਾਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਤਤ ਵਸਤੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ

ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਕਾ ਜੋ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਉਧਾਰ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਚੁਰਾਸੀ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਤਾ-ਭੁਗਤਾ ਮਨ ਹੀ ਹੈ ।

ਤਥਾ—ਇਹੁ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਚਾਰੁ ਸੁ ਜਾਨੈ ॥

ਜਿਸੁ ਦਇਆਲੁ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੨੩)

ਬ੍ਰਹਮ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮੁਖ (ਸਮਾਨ ਅਧੀਕਰਣ ਹੈ) ਯਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਤਮਾ ਇਕੋ ਹਨ ।

ਨਿਰਣਾ—ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ (ਵਿਆਪਕ) ਸਮੱਸਤ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਮੇਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੋਈ ਵਿਆਪਕਤਾ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਤਮਾ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਅਨੰਤ ॥

ਘਟਿ ਘਟਿ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੯੩)

ਅਰਥ—ਉਹੋ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਪਰੀਪੂਰਨ ਭਗਵੰਤ ਬਾਹਰ ਹੈ ।

ਤਥਾ—ਜੋ ਅੰਤਰਿ ਸੋ ਬਾਹਰਿ ਦੇਖਹੁ ਅਵਰੁ ਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੯੯)

ਉਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਹੀ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਅਰਥ—ਪਿਛਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ।

ਜੈਸੇ ਘੜੇ ਦਾ ਅਕਾਸ ਅਤੇ ਮਹਾਂ ਅਕਾਸ, ਅਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਇਕੋ ਹਨ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਇਕੋ ਹਨ । ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਏਕ ਆਤਮਾ ਬਸਤ ਹੈ ਬਾਵਰ ਸੰਗਮ ਦੇਹ ।

ਜੈਸੇ ਮਣਕੇ ਮਾਲ ਕੇ ਏਕ ਸੂਤ ਗਨ ਲੇਹ ।

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਣਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕੋ (ਉੱਨ) ਸੂਤਰ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਸਰਬ ਜਤ ਚੇਤਨ ਜੋਨੀਓਂ ਮੇਂ ਇਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਜੋ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—

ਯਥਾ—ਦੇਹੀ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਿਵਾਸੀ ॥

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥

ਨਾ ਜੀਉ ਮਰੈ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਈ
ਕਰਿ ਦੇਖੇ ਸਬਦਿ ਰਜਾਈ ਹੇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੨੬)

ਅਰਥ—ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸੀ ਜੋ (ਨਾਮ) ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹਿਬਿਨਾਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ (ਸ਼ਬਦ) ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਮਨ-ਇੰਦਰਿਆਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ (ਰਜਾ) ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਤਥਾ—ਇਸੁ ਕਾਇਆ ਅੰਦਰਿ ਨਾਮੁ ਨਉਨਿਧਿ ਪਾਈਐ
ਗੁਰ ਕੇ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੫੪)

ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਂ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ (ਨਾਮ) ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੋ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ (ਸ਼ਬਦਿ) ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਕਾ—ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ?

ਉਤਰ—ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ ਸੋਹੈ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਪੰਨਾ ੫੯੯)

ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ (ਨਾਮ) ਆਤਮਾ, ਕੋ ਪਾ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਿਰਣਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ।

ਤਥਾ — ਨਾਨਕ ਇਸੁ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ
ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਕੇ ਹੋਤਿ ਅਪਾਰਿ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੨੭)

ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿਚ (ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ) ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਖਜਾਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਅਪਾਰ ਆਤਮਾ ਕਉ ਜਿਸਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਵਧਣ ਦੇ ਭੈਅ ਸੇ ਨਹੀਂ ਟਿੱਤੇ।

ਸ਼੍ਰੋਕਾ—ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀਚਾਰ ਕਾ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ?

ਉੱਤਰ—ਯਥਾ—

ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੪੬)

ਅਰਥ—ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ

(ਸਬਦ) ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ (ਸਬਦ ਪਛਾਣ) ਆਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਕੋ ਪਛਾਣਣਾ ਹੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਿਥੇ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪਦ ਆਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ । ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਨਾਮੁ ਉਤਮੁ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰ ॥
ਕਲਿ ਮਹਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਉਤਰਸ ਪਾਰਿ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੨੯)

ਤਥਾ —ਸਬਦ ਬੀਚਾਰਿ ਭਏ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ॥
ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਗੇ ਦੁਰਮਤਿ ਪਰਹਾਰੀ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੦੪)

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਅਵਰੁ ਨਾ ਜਾਨਿਆ ਦੂਜਾ ॥
(ਪੰਨਾ ੧੨੩੩)

ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਚਾਖਿਆ ਨਾਨਕ ਸਾਚਿ ਪਤੀਏ ॥
(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ, ੧੧੨੬)

ਅਰਥ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਹਾਂ ਸਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚਹੁ ਜੁਗਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਉਤਮ ਨਾਮ ਹੈ । ਇਸੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਹੀ ਕਲਿਜੁਗ ਵਿਚ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਚਾਰ ਤਥਾ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਤ ਤੂੰ ਦਾ ਮੋਖਨ ਸਾਧਨ ਸਭ ਸੇ ਅੰਤਰੰਗ ਸਾਧਨ ਹੈ ।

ਯਥਾ—ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰ ਸੇ ਜਾਨੈ ॥
ਜਿਸ ਦਇਆਲਾ ਹੋਇ ਭਗਵਾਨੈ ॥

ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਹੀ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੜਤਾ ਉਸ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਅੱਖ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅੱਖ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅੱਖ ਕੋ ਹਨੇਰੇ ਮੇਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ।

ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਿਬੇਕ-ਰੂਪੀ ਗੁਰਮਤ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਖੋਟੀ ਅਗਿਆਨ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇ, ਭਰਮ ਤੇ ਦਾ (ਭੰਜਨ) ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਾ ।

ਚੌਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇ ਆਤਮ ਰਸ ਕੋ ਚੱਖ ਲਿਆ । ਉਸ (ਸਾਚੇ) ਆਤਮ ਰਸ ਕੋ ਚੱਖ ਕੇ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਮਨ ਕੋ

ਮੰਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥

ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।

ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਕਿ—

ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਕਛੁ ਅਵਰੁ ਨ ਹੋਏ ॥

ਤਥਾ —ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਨਾਮ ਤੁਲਿ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਗੁਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ (ਨਾਮ) ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੁਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਆਤਮ ਦੇਉ ਦੇਉ ਹੈ ਆਤਮੁ ਰਸਿ ਲਾਗੈ ਪੂਜ ਕਰੀਜੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੨੫)

ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ (ਆਤਮਾ) ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ—

ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ

ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਬਿਨਾਸੀ...

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ । ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ,

ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੀਚਾਰ ॥

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥

ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲੀਏ ਜੋ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ—

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ

ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੁਅਖਰਾ ਜਾਪ ਜਪੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਮਤ ਧਾਰਨਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ

ਸਿੱਧ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਮਾਇਆ ਸੇ ਰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਉਹੋ ਸਰੂਪ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਮਾਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਮਾਇਕ ਫਲ, ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਫਲ ਮਨ ਦੀ ਨਿਸਚਲਤਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ । ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ—

ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਛੁਟਕਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੦੧)

ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਕੋ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮੁਗ਼ਾਲਤੇ ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ । ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤਾਂ ਜੀਵ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮਾਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ—

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਚਿ ਆਪੁ ਰਖਿਓਨ ॥

ਕਰਿ ਪ੍ਰਗਟੁ ਆਖਿ ਸੁਣਾਇਆ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੬੬)

ਅਰਥ : ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ (ਆਪਣਾ ਆਪ) ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਅਕ੍ਰੈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੱਲਣ-ਚਾਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਏਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ (ਯੋਗ ਮਾਯਾ ਸੁਧ ਸਤੋ ਗੁਣੀ) ਦਾ ਸਰੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਭਗਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ,

ਯਥਾ—ਹੈ ਨਿਕਟੇ ਅਰੁ ਭੇਦੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਮੋਹੀ ਮਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੩੮)

ਤਥਾ—ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਣੁ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੭੭)

ਤਥਾ — ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਈ ਪਰਮਗਤੇ ਪੂਛਹੁ ਸਗਲ ਬੇਦ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੪੮)

ਹੇ ਭਾਈ ! ਬੇਦਾਂ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਉ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਨੇ ਵੀ (ਕੈਵਲ ਮੁਕਤੀ) ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕੈਵਲ ਮੁਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਂ ਇਕਸਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ।

ਯਥਾ—ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ॥

(ਖਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ)

ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਸੱਜਣ ਸਿਰਫ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਸੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਸੋ ਮਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਅੰਤਲਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਸੇ ਕਿ ਗੁਰ ਵਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜਿਤ ਲਾਗੋ ਮਨੁ ਬਾਸਨਾ ਅੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੪੨)

ਅਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੇਂ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਮੇਂ ਸਗੋਂ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਲੋਚਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—

ਅੰਤਿ ਕਾਲਿ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ ॥

ਬਦਤ ਤਿਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕੇ ਰਿਦੈ ਬਜੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੨੬)

ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਕ ਕੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਸੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਵਧਣ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਥੇ ਵੀ—

ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸ ਤੇ ਤਾਹਿ ਉਬਾਰਾ ॥

(ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦)

ਅਤੇ— ਜੋ ਕਲਿਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਐ ਹੈ ਤਾਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐਹੈ ॥

(ਚੌਪਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦)

ਐਸੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚਿੰਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਏਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ—

ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਜਪੀਐ ਇਕ ਬਾਰ ॥

ਸਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰ ਕੋ ਇਕ ਵਾਰ ਧਿਆਉਣ ਸੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੀ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ (ਨਾਮ) ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ (ਮਹਾਂਵਾਕ) ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਵੇਦ ਜਾਂ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਲਮੀਕ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਖੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਇਹੋ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਹੀ ਤਤ ਤ੍ਵੰ ਦਾ ਸੋਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸੇ ਅੰਤਰੰਗ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੋ ਸਭ ਤੇ ਉਤਮ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜਬ ਲਗੁ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ ਤਬ ਲਗੁ ਮੁਕਤੁ ਨ ਕੋਈ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੮੦)

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਸੇ ਸਿਖ ਕੋ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹੋ (ਰਾਮਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ) ਹੀ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ (ਨਹੀ ਤੁਲਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬੀਚਾਰ ਦਾ) ਆਸ਼ਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਫਿਰ ਓਸੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕੋ ਲੈ ਲਈਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਮੁਸ਼ੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ—ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ?

ਉੱਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ—ਸਿਖ ਮਮੁਖ ਵਿਚਾਰ ਕੰ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ।

ਵਹੈ ਕਹਿਤ ਹੋਂ ਜੋ ਕਹਿਓ, ਅਰਜਨ ਸੋ ਗੋਪਾਲ।

ਅਰਥ : ਸਿੱਖ ਕੋ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜੈਸੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਗੀਤਾ ਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਸੰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਗੇ—

ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਕੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਤਤ ਤ੍ਵੰ ਅਸ ਪਦ ਤੀਨ।

ਜਾਨਿਓ ਇਨਕੇ ਅਰਥ ਜਿਨ ਲਹਿਓ ਸਾਰ ਤਨ ਚੀਨ।

ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਤ ਈਸ਼ਵਰ, ਤ੍ਵੰ ਜੀਵ, ਅਸ ਪਦ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਕਾ : ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਂਵਾਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ : ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਚੰਗੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ। ਪਾਠਕ ਜਨੋ ! ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਹਨ। ਇਕ ਅਵਾਂਤਰ ਵਾਕ, ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ। ਅਵਾਂਤਰ ਵਾਕ ਉਹ ਹਨ, ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਕਿ :

ਸਤੁ ਸੰਤੋਖੁ ਦਇਆ ਧਰਮੁ ਸੁਚਿ ਸੰਤਨ ਤੇ ਇਹੁ ਮੰਤ੍ਰੁ ਲਈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੨੨)

ਤਬਾ—ਹਤੁ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸੁ ਸੁਅਰ ਉਸੁ ਗਾਇ ॥

ਗੁਰੁ ਪੀਰੁ ਹਮਾ ਤਾ ਭਰੇ ਜਾ ਮੁਰਦਾਰੁ ਨ ਖਾਇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੧)

ਤਬਾ—ਜਹਾ ਕਹਾ ਕਾ ਛਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ॥

ਸਿਖ ਨਹੀ ਮੇਰਾ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ)

ਇਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਕਉ ਉਪਦੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ।

ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਨ ਤੂੰ ਦਾਤਾ ॥

ਹਮ ਮੁਰਖ ਤੁਮ ਚਤਰ ਸਿਆਨੇ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੧੩)

ਤਬਾ—ਮਾਧਉ ਹਮ ਐਸੇ ਤੂ ਐਸਾ

ਹਮ ਪਾਪੀ ਤੁਮ ਪਾਪ ਖੰਡਨ ਨੀਕੋ ਠਾਕਰ ਦੇਸਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੧੩)

ਇਹ ਗੁਰ-ਮਤ ਦੀ ਬੀ.ਏ. ਤੱਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ।

ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਪਾਸ਼ਕ ਕੋ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਵਾਕ ਅਵਾਂਤਰ ਵਾਕ ਹਨ, ਅਤੇ

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ ॥

ਕਨਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੩)

ਤਬਾ—ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ਹੈ

ਗੋਬਿੰਦੁ ਬਿਨੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ॥

(ਪੰਨਾ ੪੮੫)

ਤਬਾ—ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰੁ ਫੋਨ

ਬੁਦਬੁਦਾ ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨ ਹੋਈ ॥

(ਪੰਨਾ ੪੮੫)

ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਐਮ. ਏ. ਹੈ ।

ਐਸੇ ਵਾਕ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ! ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਫਰਕ, ਤੂੰ ਸੁਵਰਨ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਸੁਵਰਨ ਦਾ ਕੜਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਜਲ ਹੈਂ, ਮੈਂ ਜਲ ਹੀ ਤਰੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ—ਸਮਰੱਥ ਸਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਸੇ ਭਿੰਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ । ਫਿਰ ਭੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੋ ਹਾਂ । ਐਸੇ ਵਾਕ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ ਜੋ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਖਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ । ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ।

ਐਸੇ ਹੀ ਚਹੁ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :

1. ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ : ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ।
2. ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ : ਇਹ ਜੁਜਰ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ।
3. ਤਤਵ ਅਸੀ : ਇਹ ਸ਼ਾਮਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ।
4. ਅਯੰਮਾਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ : ਇਹ ਅਥਰਬਨ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਭਾਵ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ।

ਤਤਵ ਅਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਇੰਜ ਹੈ—ਇਸ ਵਾਕ ਵਿਚ ਤ੍ਵ-ਗੁਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਇਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਸੰਮਿਲਤ ਹਨ : ਤਤ ਈਸ਼ਵਰ, ਤ੍ਵ ਆਤਮਾ ਸਾਖੀ, (ਅਸ) ਬ੍ਰਹਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ—

ਤਤ ਪਦ ਈਸ਼ੁਰ ਕੋ ਕਹਿਤ, ਤ੍ਵ ਪਦ ਜੀਵ ਬਖਾਨ ॥

ਅਸ ਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਅਲਿਪਤ ਹੈ, ਵਹੈ ਦੁਹਨ ਮੇ ਜਾਨ ॥

(‘ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਕਰਤਾ ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ)

ਅਰਥ : ਤਤ ਪਦ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤ੍ਵ ਪਦ ਜੀਵ-ਆਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ (ਅਸਪਦ) ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੁਹਨ ਮਹਿ ਇਕੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ ।

ਜੈਸੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਸਭ ਮਹ ਜੋਤਿ ਜੋਤਿ ਹੈ ਸੋਇ ॥

ਤਿਸਦੈ ਚਾਨਣਿ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣੁ ਹੋਇ ॥

(ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ ੧੩)

ਐਸੇ ਚਹੁ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਜੀਵ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਐਸੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਕਾਫੀ ਮਹਾਂਵਾਕ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ—

ਯਥਾ—ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਪਜੈ ਹਉਮੈ ਮੈਲੁ ਨ ਜਾਇ ॥

ਸੋ ਹੀ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ, ਸਬਦਿ ਭੋਇ ਪਤੀਆਇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੦)

ਅਰਥ : ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਅਹੰਤਾ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਭੇਦ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਪਛਾਣੀਏ ਕਿ ਸੋ

ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੋਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਹੰਤਾ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਪਤੀਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਬਾ—ਸੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡਿ ਪਿੰਡਿ ਸੋ ਜਾਨ, ਮਾਨ ਸਰੋਵਰਿ ਕਰਿ ਇਸਨਾਨੁ ॥

ਸੋ ਹੋ ਸੋ ਜਾਕਉ ਹੈ ਜਪ, ਜਾਕਉ ਲਿਪਤ ਨ ਹੋਇ ਪੁੰਨ ਅਰ ਪਾਪ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੨)

ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਜੋ ਪ੍ਰਮੋਤਵਰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣਕੇ, ਉਸ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ, ਮੈਂ ਸੋ, ਜਿਸਦਾ ਜਾਪ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਲਿਪਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਹੈ ਆਤਮ

ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ਹੋ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੩੦)

ਭਾਵ—ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਰੀ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸਬਦ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਬਾ—ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਬਾਈ,

ਸੋ ਹੋ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੫੬੬)

ਅਰਥ : ਸੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਜੋਤ (ਚੇਤਨਤਾ) ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸੋਈ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਭੇਦ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੀਵ-ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਚਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੇਦ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਜਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਮਹਾਂਵਾਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿਤਿਆ ਇਕ ਏਕੈ

ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੮੧)

ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਲ ਵਿਸ਼ੇਪ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਕਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਨ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਉਤਮ ਜਗਿਆਸੂ ਕੋ ਨਿਰੁਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਧਮ ਜਗਿਆਸੂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਸਰਬਗਯ ਹੈ, ਜੀਵ ਅਲਪਗਯ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਜੀਵ ਪ੍ਰਫਿੰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੀਮਾਬੰਦ ਹੈ।

ਕਥਿੱਤ—ਸਰਬ ਸ਼ਕਤ ਈਸ਼ੁਰ, ਜੀਵ ਅਲਪ ਸ਼ਕਤ ਵਾਲਾ
 ਜੀਵ ਅਲਪਗਯ, ਸੂਬਗਯ ਈਸ਼ ਜਾਨੀਏ।
 ਜੀਵ ਪ੍ਰਫਿੰਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਈਸ਼ੁਰ
 ਈਸ਼ ਹੈ ਸੁਤੰਤ੍ਰ, ਪਤੰਤ੍ਰ ਜੀਵ ਮਾਨੀਏ।
 ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਈਸ਼, ਜੀਵ ਹੈ ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ
 ਜੀਵ ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਖਯ ਈਸ਼ ਜਾਨੀਏ।
 ਈਸ਼ ਸਮਰਥ ਜੀਵ ਅਹਿਸਮਰਥ ਹੋਇਆ
 ਈਸ਼ੁਰ ਏਕ ਤੇ ਅਨੇਕ ਜੀਵ ਭਾਨੀਏ।
 ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਅਭਾਸ ਬ੍ਰਹਮ, ਔਰ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਬ੍ਰਹਮ
 ਈਸ਼ ਸਰਬਗਯ ਜਗ ਹੇਤੂ ਪਹਿਚਾਨੀਏ।
 ਜੀਵ ਹੈ ਅਭਾਸ, ਅਗਿਆਨ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ¹ ਕੂਟ²
 ਕੈਸੇ ਬਨੇ ਏਕਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨ ਆਨੀਏ।

ਮਧਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ—ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਉਪਰ ਲਿਖੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਠੇ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੱਠੇ ਧਰਮ ਨਿਰਬਲ ਹਨ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਨਕੀ ਏਕਤਾ ਕੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ?

ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋਹਾਂ ਕਥਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕੁੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ :

ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਈਸ਼ਤਾ ਧਰਮ ਤਜਈਸ਼ਤਾ ਦੇ
 ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਧਰਮ ਅਠ ਹਾਨੀਏ।
 ਲਕਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਏਕਤਾ ਕਹਿਤ ਵੇਦ
 ਨਾਨਕ ਬਖਾਨੈ ਸੰਧੂ ਏਕੋ ਏਕ ਜਾਨੀਏ।

ਅਰਥ : ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ (ਈਸ਼ਤਾ) ਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਠੇ ਪ੍ਰਬਲ ਧਰਮ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹਨ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏਨੇ ਵਾਚ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਹ। ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ,

1. ਆਸਰਾ। 2. (ਕੂਟ) ਆਤਮਾ।

ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਔਠੇ ਨਿਰਬਲ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਹ । ਏਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਾਚ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਔਠੇ ਨਿਰਬਲ ਧਰਮ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਲਕਸ਼ (ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ) ਅਤੇ ਜੀਵ ਦਾ ਲਕਸ਼ (ਆਤਮ ਚੇਤਨ) ਦੋਹਾਂ ਚੇਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋਸ਼ ਮਾਤਰ ਭੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੰਸੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵੇਦ ਦਾ ਇਹ ਅਦ੍ਰੁਤਵਾਦ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ । ਅੰਸੇ ਵਾਚ ਭਾਗ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਲਖਸ਼ ਭਾਗ ਕੋ ਲੈ ਲੈਣ ਕੋ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਖਸ਼ਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂਆਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ।

ਯਥਾ—ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਹੈ ਆਤਮ
ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੩੦)

ਤਥਾ—ਆਤਮ ਦੇਉ ਦੇਉ ਹੈ ਆਤਮ
ਰਸਿ ਲਾਗੈ ਪੂਜ ਕਰੀਜੈ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੨੫)

ਤਥਾ—ਆਤਮ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਾਮ ਮਹਿ ਆਤਮੁ ਚੀਨਸਿ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਪਛਾਣੀ ਦੁਖ ਕਾਟੈ ਹਉ ਮਾਰਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੫੩)

ਅਰਥ : ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਆਤਮਾ ਹੈ । ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਾਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਮ ਹੀ ਉਪਾਧੀ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।

ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਆਦਿਕ ਦਾ ਭੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਆਦਿਕ ਅਕਾਰਾਂ ਕੋ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ । ਜੋ ਸਰਬ ਕਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਸੋ ਹੈ ਆਤਮਾ । ਉਸ ਆਤਮਾ ਕਾ ਰਸ ਤਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਮਨ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ । ਇਹੋ ਅਰਥ ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਾ ਹੈ ।

ਜੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਅਨਾਤਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਏਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਤ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾਤ ਆਤਮਹ
ਆਤਮੰ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸ ਦੇਵਸ੍ਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਨਸਿ ਭੇਵ ॥

ਨਾਨਕ ਤਾਕੋ ਦਾਸੁ ਹੈ, ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੩)

ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਸਮੇਂ ਮੁਖੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ ਵੇਲੇ ਮੁਖੀ ਦੇਵ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਐਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੀ ਹੈਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਮੇਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੋ ਮੁਖੀ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ :

ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੇ ਨਾ

ਇਕੁ ਮਾਗਉ ਦਾਨੁ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਤ ਰੇਨਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੦੮੩)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਾਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਸਣ ਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਮੰਗੋ, ਇਹ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਇਕੋ ਦਾਨ—ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗੋ, ਭਾਵ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਦਾਰਸਣਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਨਾਮ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸਣਹਾਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹੋ ਸਰੀਰ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਮੇਂ ਜੋ ਉਸ ਕਾ (ਆਪਣਾ ਆਪ) ਆਤਮ ਸੱਤਾ = ਚੇਤਨਤਾ ਸੀ। ਸੋ (ਦੇਵਾਂਤ ਦੇਵ) ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਦੇਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਭਿਨਾਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੁਨੀ ਖਨਨ ਨਿਯਾਇ ਸੋ ਪ੍ਰੇਤਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸਦੇਵਸੁ, ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਬਾਸਦੇਵ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿ ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ :

ਵਾਸੁ ਦੇਵ ਜਲ ਬਲ ਮਹਿ ਰਵਿਆ

ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਵਿਰਲੈ ਹੀ ਗਵਿਆ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੫੯)

ਅਰਥ : (ਯੋਗ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨਿਰਬਾਣ ਪ੍ਰਕਰਣ, ਬਵੰਜਵਾਂ ਸਰਗ) ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੇ—ਹੇ ਅਰਜਨ ! ਮੇਰੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਖ ਚਕਰ ਗਦਾ ਸੰਜੁਗਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਨਯ ਰੂਪ ਹੈ ਅਰ ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਅਨਾਮਯ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਆਦਿ ਅੰਤ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਦਿਕ ਨਾਮ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਬ ਤਕ ਤੁਮ ਦੇਹ ਪਿਆਸ ਮੇਂ ਆਤਮ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਬ ਤਕ ਮੇਰੇ ਸੰਖ ਚਕਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਅਰ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਜਬ ਮਲ ਵਸ਼ੇਪ ਦੋਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋਗੇ, ਤਕ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਰੂਪ ਅਨਾਮਯ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੇ, ਉਸ ਕੋ ਪਾ ਕਰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਅਰ ਸਰਬ ਮੇਂ ਆਪ ਕੋ ਅਰ ਆਪ ਮੇਂ ਸਰਬ ਕੋ ਦੇਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਅਰਜਨ ! ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹੂੰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਾ ਕਰ ਸਰਬ ਕਰਤੱਬ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਗੁਰ ਵਾਕ ਹੈ :

ਸਰਬ ਸੀਲ ਮਮ ਸੀਲੈ ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਮ ਪਾਵਨ ਹੇ ।

ਸਰਬ ਕਰਤਬ ਮਮੰ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨ ਲਿਪਿ ਤੇ ।

(ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੭)

ਅਰਥ : ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਰਬ ਸੁਭਾਉ ਮੇਂ ਸੀਲਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੀਲਤਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਮੇਂ ਮੇਰੀ ਹੀ ਪਵਿਤਰਤਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਸਰਬ ਕਰਤਬ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਕਰਤਾ ਹਾਂ, ਲਿਖਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰਬ ਦਾ (ਆਤਮਾ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਾਂ ।

ਇਸ ਆਤਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ :

ਹਨੇ ਕੋਟ ਬਿਪ੍ਰੰ ਨਹੀ ਪਾਪ ਤਾਕਉ ॥

ਕਰੋ ਜਗ ਕੋਟੇ ਨਹੀ ਪੁੰਨ ਤਾਕਉ ॥

ਤਥਾ—ਚਉਥੇ ਸੁੰਨੇ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ ਤਾ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੪੩)

ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮਿਥਿਆ ਹੈ । ਇਥੇ ਮਨ-ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ, ਭੁੱਜਾ ਦਾਣਾ ਗਿੱਲੇ ਥਾਂ ਦੱਬਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ । ਏਥੇ ਚਿਤ ਅਚਿਤ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਏਥੇ ਆਤਮਾ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਭਜਨ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ :

ਯਥਾ—ਜਰਾ ਜੀਵ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੋ ਮਨ ਮੈਂ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ¹ ਕਾ ਕੈਸਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ।

ਏਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਤੋਂ ਸਤਿ² ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈਂ ।

ਤੀਨ ਸਰੀਰੋਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ³ ਤੂੰ ਹੈਂ, ਤੀਨ ਸਰੀਰੋਂ ਸੇ ਹੈਂ ਨਿਆਰਾ⁴ ।

ਘੱਟ⁵ ਪੱਟ⁶ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਜੈਸੇ ਘੱਟ ਪੱਟ ਸੇ ਰਹੈ ਸਦਾ ਨਿਆਰਾ ।

ਤੂੰ ਤੋਂ ਸਾਕਸ਼ੀ⁷ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਰੂਪ⁸ ਹੈਂ, ਤੇਰੀ ਕਾਇਆ⁹ ਤੋਂ ਕਲਪਤਾ¹⁰ ਰੂਪ ਹੈ ।

ਏਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਤੋਂ ਸਤਿ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈਂ ।

ਘਟ¹¹ ਕੀ ਉਪਾਧੀ¹² ਸੇ ਮਹਾਂਕਾਸ ਭੀ ਘਟਾਕਾਸ¹³ ਹੈ ਕਹਿਲਾਤਾ ।

ਅੰਤਸਕਰਣ ਉਪਾਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਬਨ ਜਾਤਾ ।

ਤਜ ਉਪਾਧੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਿੰਦੂ¹⁴ ਭੀ ਤੋਂ ਸਿੰਧੂ¹⁵ ਕਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ।

ਏਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਤੋਂ ਸਤਿ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈਂ ।

-
1. ਅਸਲੀਅਤ । 2. ਸਚ—ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ।
3. ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ । 4. ਵੱਖਰਾ । 5. ਘੜਾ । 6. ਕਪੜਾ । 7. ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ।
8. ਰੂਪ । 9. ਦੇਹ । 10. ਮਿਥਿਆ = ਝੂਠੀ । 11. ਘੜਾ । 12. ਅਕਾਰ ।
13. ਘੜੇ ਮੇਂ ਜੋ ਅਕਾਰ ਹੈ । 14. ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ । 15. ਸਮੁੰਦਰ ।

ਅਸਤੀ¹ ਭਾਂਤੀ² ਪ੍ਰਿਅ³ ਨਾਮ ਰੂਪ ਏਹ, ਪਾਂਚ ਅੰਸ⁴ ਜਗ ਮੇ ਰਹਿਤੇ ।
 ਤੀਨ ਤੋ ਇਸ ਕੋ ਪਰਮਾਰਥ⁵, ਦੋ ਅੰਸ ਜਗ ਕੇ ਹੈਂ ਕਹਿਤੇ ।
 ਤੂੰ ਤੋ ਅਸਤੀ ਭਾਂਤੀ ਪਿਰਿਆ ਰੂਪ ਹੈਂ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਇਹ ਜਗਤ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ।
 ਏਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਤੋ ਸਤਿਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈਂ ।
 ਰਾਜੇ ਕਾ ਲੜਕਾ ਸੁਪਨੇ ਮੇ ਜੈਸੇ, ਅਪਨੇ ਕੋ ਨਿਰਧਨ⁶ ਮਾਨੈ ਰੇ ।
 ਵਿਸਵ⁷ ਕਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈਂ ਜਗ ਮੈ, ਅਪਨੇ ਕੋ ਦੁਖੀਆ ਜਾਨੈ ਰੇ ।
 ਤੂੰ ਤੋ ਜਗ ਵਿਚ ਭੂਪ⁸ ਕਾ ਭੂਪ ਹੈਂ, ਅਗਿਆਨ ਸੇ ਪਤਾ ਭਵਕ੍ਰਪ⁹ ਹੈਂ ।
 ਇਹ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੂੰ ਤੋ ਸਤਿ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਹੈਂ ।

ਇਸ ਭਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ (ਆਤਮਾ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵਾਸਦੇਵ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁੱਧ ਦੇਵ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸੇ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਸਨ ।

ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ :

ਸ੍ਰੀ ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਸ ਕੋ ਮਹਾਂ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਨਿਰਬਾਣ ਪ੍ਰਕਰਣ ਪੂਰਬਾ ੬, ਸਰਗ ੨੭, ਸਲੋਕ ੧੧੭ ਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਏਕ ਸਮੇਂ ਵਸਿਸ਼ਟ ਮੁਨੀ ਕੇ ਪ੍ਰਫਟੇ ਪਰ ਮਹਾਂਦੇਵ ਜੀ (ਉਤਮ ਦੇਵ ਪੂਜਨ) ਕਹਿਨੇ ਲਗੇ ਕਿ ਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾਉਮੇ⁴ ਸਰੇਸ਼ਟ ਵਸਿਸ਼ਟ ਜੀ ! ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਸਰਬ ਸੇ ਉਤਮ ਦੇਵ ਕਾ ਅਰਚਨ ਪੂਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੋ ਏਕ ਬਾਰ ਹੀ ਅਰਜਨ ਪੂਜਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸ ਕੋ ਉਤਮ ਦੇਵ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ?

ਤਬ ਵਸਿਸ਼ਟ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਵ ਸੇ ਕਹਿਣ ਲਗੇ :

ਕਮਲ ਨੈਨ, ਤ੍ਰਿਨੇਤ੍ਰ, ਸੂਰਜ, ਦੇਵੀ, ਗਨੇਸ਼, ਯੇਹੀ ਉਤਮ ਦੇਵ ਹੈਂ । ਤਬ ਮਹਾਂ ਦੇਉ ਬੋਲੇ ਕਿ ਏਨ ਮੇਂ ਦੇਵ ਪਦ ਕਹਾਂ ਹੈ ? ਯਹ ਤੋ ਅਕਾਰ ਹੈਂ । ਅਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਪ੍ਰਫਿਨ ਹੈ¹⁰, ਕਿੰਤੂ ਇਨ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਨ

1. ਸਤਿ 2. ਚੇਤਨ । 3. ਆਨੰਦ । 4. ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਪੰਜ ਭਾਗ ਕੋ ਜਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਅਸਤੀ, ਭਾਂਤੀ । 5. ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੋ ਨਾਮ, ਰੂਪ, ਮਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਹੈ । 6. ਕੰਗਾਲ । 7. ਸੰਸਾਰ । 8. ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਚਕ੍ਰਵਰਤੀ । 9. ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਡਰਾਉਣਾ ਖੂਹ । 10. ਤੁਛ ਮਾਤਰ = ਸੀਮਾਬੰਦ ।

ਮੇਂ ਪੂਰਨ, ਆਦਿ ਅੰਤ ਸੋ ਰਹਿਤ ਆਤਮਦੇਵ ਹੀ ਪੂਜਨੇ ਯੋਗ ਹੈ । ਉਸ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਵ ਪੂਜਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਕਿੰਤੂ ਅਕ੍ਰਿਤਾਂ ਆਦਿ ਅੰਤ ਰਹਿਤ ਆਤਮ ਦੇਵ ਹੀ ਪੂਜਣੇ ਲਾਇਕ ਹੈ । ਇਨ ਅਕਾਰੋਂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਬੇਅਰਥ ਹੈ । ਇਹ ਤੋ ਜੰਡ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕਿੰਤੂ ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਪਰਮ ਤਤਵ ਕੋ ਜਾਨਣੇ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ ਕੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚਾਰ ਕੋਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੇ ਲੀਏ ਇਕ ਕੋਸ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਮਲ ਵਿਸ਼ੇਪ ਸੇ ਰਹਿਤ ਸੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਜਗਿਆਸੂ ਹਨ, ਉਨ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨ ਅਕਾਰੋਂ ਕੀ ਪੂਜਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਖਸਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਕੋ ਛੋਡ ਕਰ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਨ ਕਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ ।

ਸ਼ਿਕਾ : ਫਿਰ ਪਰਮ ਤਤਵ ਆਤਮਾ ਕਾ ਅਰਚਨ ਪੂਜਨ ਕਿਸ ਸਮਗਰੀ ਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ।

ਉਤਰ : ਬਿਰਤੀ ਗਿਆਨ ਔਰ ਬਿਰਤੀ ਗਿਆਨ ਸੇ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਔਰ ਸਰਬਤਰ ਸਮਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ, ਇਨ ਤੰਨ ਫੂਲੋਂ ਸੇ ਕਲਿਆਨ ਸਰੂਪ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਕੋ ਲੀਏ ਪੂਜਨੇ ਯੋਗ ਹੈ । ਸਭ ਸੇ ਉਤਮ ਇਹੋ ਦੇਵ ਪੂਜਨ ਹੈ ।

ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਦੇਵ ਕਾ ਪੂਜਨ, ਯਾਨੇ ਚਿੰਤਨ ਛੋਡ ਕਰ ਖਿਸਨੂੰ ਆਦਿਕ ਮੇਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸੋ ਚਿਰੰਕਾਲ ਦੁਖ ਪਾਤੇ ਹੈ । ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇਵ ਕਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਬਿਰਤੀ ਕਾ ਆਤਮ ਦੇਵ ਸੇ ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਨੇ ਪਰ ਇਕ ਛਿੰਨ ਮੇਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ :

ਪਾਰਸ ਮਾਨੋ ਤਾਬੋ ਛੁਏ ਕਨਕ ਹੋਤ ਨਹੀ ਬਾਰ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੬)

ਜੈਸੇ ਪਾਰਸ ਨਾਲ ਛੂੰਹਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ, ਧਿਆਤਾ ਰੂਪ ਮਨ ਦਾ ਜੋ ਸੂਖਮ ਵਿਭਾਗ ਧਿਆਨ ਰੂਪ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਧੇਯ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਸੇ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਮੇਂ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਜਿਸ ਕਾ ਮਨ ਇਕ ਛਿੰਨ ਹੀ ਏਕਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਿਆ ।

ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਠਕ ਜਨੋਂ ! ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਕ ਇਕ ਛਿੰਨ ਮੇਂ ਏਕ ਨਿਮਖ ਮੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਸੋ (ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ) ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੋ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ :

1. ਕਿਰਿਆ ਰਹਿਤ ।

ਇਕ ਚਿਤ ਜਿਹ ਇਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ
ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨ ਆਇਓ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ)

ਤਥਾ— ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੁ ਦੀਸਹਿ ਤਿਨ ਜਮੁ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ ॥
ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨੁ ਗਾਵਹੁ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੈ ॥
(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੪੭)

ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੱਕ ਕੇ ਲੁਟਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਪਖੰਡ ਦੇ ਕਰਮ ਪੂੰਏਂ ਚਾਰ ਤਪਾ ਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਖੰਡੀਆਂ ਕੋ (ਜਗਤ) ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਰਸਤੇ ਮੇਂ ਹੀ ਜਮਦੂਤ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ।

ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ (ਨਿਰਬਾਣ) ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿਰਦੇ ਜਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸੋ ਹੈ [ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ] ਜੋ ਮਨ ਬਾਣੀ ਸੇ ਰਹਿਤ ਭਾਵ ਬੱਲਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕੋ [ਆਪਣੇ ਆਪ] ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਉਸਕੇ [ਜੁੜਨੇ] ਸਪਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਸੇ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ [ਬਿਰਤੀ] ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਐਸੇ ਇਕ ਛਿਨ ਮੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ । ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ (ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਭਗਤੀ) ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ—ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਪਰ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਜੋ ਭਗਤੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਰਗੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ ਛਿਨ ਮੇਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਸ ਮੇਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸੋ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਉਪਾਸ਼ਯ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ । ਇਸ ਭੇਦ ਨਾਲ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦ੍ਰਿਤ ਭਾਵ ਸੋ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਜਦ ਤਕ (ਦ੍ਰਿਤ) ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ :

ਜੋ ਦੁਤੀਏ ਕੋ ਮਤ ਮੇ ਧਾਰੇ
ਭੈ ਤਾਕੂ ਯਹਿ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ ॥

ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਉੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਪੰਨਾ ੨੩੫ ਅਤੇ ੨੩੭ ਪਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ :

ਜਬ ਇਸ ਤੇ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਭਰਮਾ ॥ ਭੇਦ ਨਹੀ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਤਥਾ—ਜਬ ਇਨਿ ਕਿਛੁ ਕਰਿ ਮਾਨੇ ਭੇਦਾ ॥ ਤਬ ਤੇ ਦੂਖ ਡੰਡ ਅਰੁ ਖੇਦਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਇਸ ਜੀਵ ਕੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਖਿਆਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀਵ ਆਪ ਕੋ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਬਿਨਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੇ (ਕਿਛ) ਭੁਭ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਓਨਾਂ ਚਿਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਖੇਦਬਨ ਰਹੇਗਾ । ਪੰਨਾ ੨੩੭ ਪਰ ਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਹੈ :

ਗਉੜੀ ਮਹਲਾ ੫

ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਹਿ ਵਡਿਆਈ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕਾ ਦੁਖੁ ਜਾਈ ॥੧॥
 ਐਸਾ ਕੋਇ ਜਿ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰਿ ਗਵਾਵੈ ॥
 ਇਸਹਿ ਮਾਰਿ ਰਾਜ ਜੋਗੁ ਕਮਾਵੈ ॥ਰਹਾਉ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸ ਕਉ ਭਉ ਨਾਹਿ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹਿ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕੀ ਤਿਸਨਾ ਬੁਝੈ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਦਰਗਹ ਸਿਝੈ ॥੨॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਪਤਿਵੰਤਾ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਜਤੀ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸੁ ਹੋਵੈ ਗਤੀ ॥੩॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕਾ ਆਇਆ ਗਨੀ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਨਿਹਚਲੁ ਧਨੀ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋ ਵਡਭਾਗਾ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਅਨਦਿਨੁ ਜਾਗਾ ॥੪॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਾ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਤਿਸਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੁ ਗਿਆਨੀ ॥
 ਜੋ ਇਸੁ ਮਾਰੇ ਸੁ ਸਹਜ ਧਿਆਨੀ ॥੫॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਥਾਇ ਨ ਪਰੈ ॥
 ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਜਾਪ ਤਪ ਕਰੈ ॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਨਮੁ ਨ ਮਿਟੈ ॥

ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੈ ॥੬॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਗਿਆਨੁ ਨ ਹੋਈ ॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜੂਠਿ ਨ ਧੋਈ ॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਸਭ ਕਿਛੁ ਮੈਲਾ ॥
 ਇਸੁ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਸਭ ਕਿਛੁ ਜਉਲਾ ॥੭॥
 ਜਾਕਉ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ॥
 ਤਿਸੁ ਭਈ ਖਲਾਸੀ ਹੋਈ ਸਗਲ ਸਿਧਿ ॥
 ਗੁਰਿ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ ॥
 ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥੮॥

ਅਰਥ : ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੇਦਵਾਦੀ ਮਤ, ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਣੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭੁਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਦ ਦੇ ਅਸਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਵੇਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦ ਹੈ, ਵੇਦ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ :

ਏਕ ਮੇਵਾ ਦਵਤਯੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਹਨਾ ਨਾਸਤੀ ਕਿੰਚਨ ॥

ਅੜਿਲ ਛੰਦ — ਏਕ ਮੇਵ ਅਦ੍ਵੈਤ ਬ੍ਰਹਮ ਯਹ ਬੇਦ ਹੈ ॥

ਅਵਰ ਵਸਤੁ ਕਛ ਨਾਹਿ ਨਾ ਭੇਦ ਅਭੇਦ ਹੈ ॥

ਯਹੈ ਵਾਦ ਅਦ੍ਵੈਤ ਸਿਧ ਕਰ ਹੀ ਗਹੇ ॥

ਹੋ ਜਾਨ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਮਕਤਿ ਪਦ ਕੋ ਲਹੇ ॥

ਅਰਥ : ਏਕੋ ਏਵ ਨਿਸਚਯ ਕਰਕੇ ਦ੍ਵੈਤ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਯਹ ਬੇਦ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ । ਔਰ ਕੋਈ ਵਸਤੁ ਨਹੀਂ, ਨ ਭੇਦ ਹੈ ਨ ਅਭੇਦ ਹੀ ਹੈ, ਯਹੀ ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਕੋ ਸਿੱਧ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਿ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਜੋ ਇਸ (ਦੁਬਿਧਾ) ਭੇਦ ਭਰਮ ਕੋ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਈ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੇ ਜਨ ਵਿਰਲੇ ਸੰਸਾਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਭਦ ਭੋਗ ਕੇ ਯੂਨੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, (ਨਾਮ ਸਮਾਹਿ) ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ।

ਏਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ, ਆਪ ਕੋ ਹੋਰ ਤੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਕੋ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਿਸਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸੁਭ ਕਰਮ ਅਤੇ ਜਾਪ ਵੀ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਭ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ

ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਦੋ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਏਹ ਸਾਰੇ ਉਤਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਫੁਰਮਾਂਦੇ ਹਨ—

ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿ ਘਾਲ ਨ ਭਾਨੇ ॥

ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿ ਕੀਆ ਜਾਨੈ ॥

ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਛੇਪ ਸੋ ਅਰਥ ਏਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਦੁਬਿਧਾ) ਦ੍ਰਿੜ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਏਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹਨ । ਜੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਨਮ ਨ ਮਿਟੈ, ਇਸ ਮਾਰੀ ਬਿਨੁ ਜਮ ਤੇ ਨਹੀ ਛੁਟੈ ॥ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਲੈਣ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਧ ਹੋ ਜਾਉ ।

ਪਾਠਕ ਜਨੋਂ ! ਹੁਣ ਫੇਰ (ਦਾਰਸ਼ਣਾਂਤ) ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਧਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ, ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾ ਸੋ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾ ਸੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੱਧਮ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਧੀ ਮੇਂ ਬਿਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਅਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਮਹਾਂਵਾਕ ਕੇ ਵਾਚ ਅਰਥ ਸੋ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਨਾ ਸੋ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਾਚ ਅਵਿਦਿਆ ਔਰ ਮਾਇਆ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚੇਤਨ (ਲਕਸ਼ਯ) ਕੋ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਕਸ਼ਣਾ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਕੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ :

ਤਤ ਪਦ ਈਸ਼ਰ ਕੋ ਕਹਿਤ, ਤੂੰ ਪਦ ਜੀਵ ਬਖਾਨ ॥

ਅਸ ਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਅਲਿਪਤ ਹੈ ਵਹੈ ਦੁਹਨ ਮੇ ਜਾਨ ॥

ਅਰਥ : ਤਤ ਪਦ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਦ ਜੀਵ ਹੈ । ਇਤਨੇ ਵਾਚ ਭਾਗ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ (ਅਸ ਪਦ) ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਮੇਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕੋ ਹਨ :

ਤਥਾ—ਵਹਿ ਈਸ਼ਰ ਸ੍ਵਯੰਗ ਹੈ, ਜੀਵ ਸਦਾ ਅਲਪੰਗ ॥

ਸਮ ਕਹੀਏ ਜੇ ਦੁਹਨ ਕੋ ਤੋ ਨ ਮਾਨਹੀ ਅੱਗ ॥

ਅਰਥ : ਕਿ ਹੇ ਸਿਖ ! ਈਸ਼ੁਰ (ਸ੍ਰਬੱਗ ਹੈ) ਅੰਤ੍ਰਜਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ (ਅਲਪੱਗ) ਪ੍ਰਫਿੰਨ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸੰਸਾ ਨਵਿਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ । ਤਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਯਥਾ— ਤਤ ਪਦ ਮਾਨੋ ਸਿਧ ਹੈ, ਤ੍ਵੰ ਪਦ ਬੁੰਦ ਸਮਾਨ ॥

ਅਸ ਪਦ ਪਾਨੀ ਦੁਹਨ ਮੇ ਤਾਂਹਿ ਏਕ ਕਰ ਜਾਨ ॥

ਅਰਥ . ਤਤ ਪਦ ਈਸ਼ੁਰ, ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੰਦ੍ਰ ਸਮਾਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤ੍ਵੰ ਪਦ ਜੀਵ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁੰਦ ਸਮਾਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸ ਪਦ (ਬ੍ਰਹਮ) ਐਸੇ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਂ ਤੇ ਬੁੰਦ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਇਕੋ ਹੈ, ਤਥਾ :

ਤਤ ਪਦ ਮਾਨੋ ਭੂਪ ਹੈ, ਤ੍ਵੰ ਪਦ ਮਨੋ ਕਿਰਸਾਨ ॥

ਅਸ ਪਦ ਮਾਨੁਖ ਕੋ ਕਹੈ, ਐਸੇ ਜਾਨੋ ਜਾਨ ॥

ਅਰਥ : ਤਤ ਪਦ ਐਸੇ ਜਾਣੋ, ਜੈਸੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤ੍ਵੰ ਪਦ ਐਸੇ ਜਾਨੋ ਜੈਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸ ਪਦ ਬ੍ਰਹਮ ਐਸੇ ਹੈ ਜੈਸੇ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਮੇਂ ਅਧਿਕਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੇਂ ਜੋ ਨਿਉਂਨਤਾ ਹੈ ਸੋ ਗਰੀਬੀ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਹੀ :

ਈਸ਼ੁਰ ਕੀ ਸ੍ਰਬੱਗਤਾ ਸੋ ਮਾਇਆ ਤੇ ਜਾਨ ॥

ਜੀਵਨ ਕੀ ਅਲਪੱਗਤਾ ਤਾਹਿ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਨ ॥

ਅਰਥ : ਤਾਂ ਤੇ ਈਸ਼ੁਰ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਕੀ ਅਵਿਦਿਆ ਤਿਆਗ ਦਿਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ੁਰ ਮੇਂ ਜੋ (ਸ੍ਰਬੱਗਤਾ ਹੈ) ਅੰਤ੍ਰਜਾਮਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਅਰ ਜੀਵਨ ਮੇਂ ਜੋ ਅਲਪੱਗਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਅਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਦੋਹਾਂ ਮੇਂ ਇਕੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਇਕੋ ਈਸ਼ੁਰ ਮੇਂ ਮਾਇਆ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ੁਰਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਪਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ :

ਤਜੋ ਈਸ਼ ਦੀ ਈਸ਼ਤਾ, ਔਰ ਜੀਵ ਅਵਿਵੇਕ ॥

ਤੀਨੋਂ ਪਦ ਕੇ ਅਰਥ ਇਹ ਤਤ ਤ੍ਵੰ ਅਸ ਪਦ ਏਕ ॥

ਅਰਥ : ਈਸ਼ੁਰ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅਸ ਪਦ ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਇਕੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੀਨੋਂ ਪਦੋਂ ਕਾ ਅਰਥ ਏਹ ਹੋਇਆ, ਤਤ, ਤ੍ਵੰ, ਅਸ ਪਦ, ਏਕ, ।

ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ—ਗੁਰਮੁਖਿ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਆ ਸਾਂਤਿ ਆਈ, ਦੁਰਮਤਿ ਬੁਧਿ ਨਿਵਾਰੀ ॥

ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਚੀਨਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤਿ ਪੁਰਖ ਤੁਮਾਰੀ ॥

ਅਰਥ : ਜਿਸ ਮੁਖਸੂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆਤਮ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ

ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਖਸ਼ਨਾਂ ਦੁਵਾਰਾ ਅਰਥ ਸੁਣ ਕੇ ਮਧਮ ਜਗਿਆਸੂ ਕੋ ਅਪ੍ਰੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਸੇ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ।

ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੀਸਰੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਇਸ ਸੇ ਭੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ।

ਉਸਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ :

ਜੈ, ਨਾਂ ਪੇਖੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਣੀ, ਤੋਂ ਨ ਪਤੀਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਕੈਹਣੀ ॥

ਜਿਸਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੰਕੇ ਹੋਣ ਉਸਦੀ ਬੁਧ ਭਾਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਓਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿਚ ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਉਲਟੀ ਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, (ਅਸੰਭਵ ਹੈ) ਐਸੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਸੇ ਮਨਮਤ ਸੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਚਤੁਰਾਈ ਨ ਚਤੁਰਭੁਜੁ ਪਾਈਐ ॥

(ਪੰਨਾ ੩੨੪)

ਅਰਥ : ਚਤੁਰਾਈ ਸੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੈਹਤੀ ਲਖਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਸੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਕੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸੇ ਗੁਰੂ ਦੁਵਾਰਾ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਹੀ ਜਣਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੁਣ ਮਧਮ ਜਗਿਆਸੂ ਕੋ ਨਿਰੁੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ —

ਕੋਉਕ ਸਿਖ ਕਨਿਸ਼ਟ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਆਇ।

ਅਰਜ ਕਰਤ ਹਥ ਜੋਰ ਕੈ ਪਾਦ ਪਦਮ ਸਿਰ ਨੁਆਇ।

ਭੋ ਭਗਵਾਨ ਮੈ ਕੋਨ, ਇਹੁ ਸੰਸਰਤ ਕਾਤੇ ਹੋਇ।

ਹੇਤੂ ਮੁਕਤ ਕੋ ਗਿਆਨ ਵਾ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨ ਦੋਇ।

ਸਿੱਖ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ! ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਨਵਿਰਤੀ ਗਿਆਨ ਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਸੇ ਜਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੇ ਨਿਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਉਤਰ : (ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ) ਗੁਰੂ ਜੀ—

ਸਤਿ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਏਕ ਤੂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜਨ ਅਸੰਗ ॥

ਵਿਭੂ ਚੇਤਨ ਮਾਯਾ ਕਰੈ ਜਗ ਕੋ ਉਤਪਤ ਭੰਗ ॥

ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖ, ਤੂੰ ਸਤ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਸੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮ ਅਜਨਮਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੰਮਿਆ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, (ਅਸੰਗ) ਮਾਇਆ ਸੇ ਨਿਰਲੋਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਮੇਂ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨ ਦੀਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਨੂੰ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਕੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ।

ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਹੋਤੂ ਕੀ ਹੈ । ਸੋ ਸੁਣ—ਮੁਕਤੀ ਕਾ ਹੋਤੂ ਇਕੋ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ । ਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਨਾ ਉਪਾਸਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ, ਤਿਸ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਰੂਪ ਮੋਕਸ਼ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਤੂ ਕਰਮਾਂ ਜਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਹੈ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਬੰਧਨ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਸੱਪ ਵਾਂਗਰ ਭਰਮ ਸੇ ਭਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦਾ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਰੱਸੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਗਿਆਨ ਸਮੇਂ ਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੋਂ ਅਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਬੰਧਨ ਰੂਪ ਜਗਤ ਸਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਕੋ ਜੋ ਅਨਾਤਮ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ । ਇਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਹੀ ਦੋ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਉਹੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਅਗਿਆਤ ਹੈ । ਉਸ ਕੋ ਉਹੋ ਬ੍ਰਹਮ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਜਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਜਨੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੮੪)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—ਜਦ ਤਕ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮ ਚੇਤਨ ਕੋ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕੋ ਭਰਮ ਸੇ ਅਨੇਕਤਾ ਰੂਪ ਜਗਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਰਮ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਰਮ ਉਪਾਸਨਾ ਤਾਂ ਦ੍ਰੇਤ ਭਰਮ ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਪਾਸਯ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਉਪਾਸਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਦ੍ਰੇਤ ਭਾਵ ਸੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਨਿਹਣਾ ਦ੍ਰੇਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, 'ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋਈ ਸੂਰਾ...ਗੁਰ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਕੀ ਹੈ ਮਾਰੀ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਬੀਚਾਰੀ ॥' ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੁਵਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਗਿਆਨ ਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਥਾ—

ਦੇਹ ਕਹਿਤ ਹੈ ਆਪ ਕੋ ਤਬ ਲਗ ਕਹੀਐ ਅੱਗ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਲਖੈ ਗਿਆਨੀ ਵਹੈ ਆਤਮ ਅੱਗ ਨ ਤੱਗ ॥

ਤੂੰ ਛੁਟਿਓ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਿਹ ਸੰਦੇਹ ਰਹੁ ਚਿਤ ॥
ਲਖੇ ਆਪ ਕੋ ਆਤਮਾ ਯਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ ਮਿਤ ॥

ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਜਗਿਆਸੂ ! ਜਦ ਤਕ ਤੂੰ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈਂ, ਤਦ ਤਕ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈਂ । ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੋ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵ ਗਿਆਨੀ ਹੈ । ਆਤਮਾ—ਨਾ ਗਿਆਨੀ ਨ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈਂ । ਗੁਰ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ—

ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਮਹਾ ਅਨੂਪ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਰੂਪ ॥
ਨਾ ਇਹੁ ਬੁਢਾ ਨਾ ਇਹੁ ਬਾਲਾ, ਨਾ ਇਸੁ ਦੁਖੁ ਨਹੀਂ ਜਮ ਜਾਲਾ ॥
ਨਾ ਇਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥
ਨਾ ਇਸੁ ਉਸਨੁ ਨਹੀਂ ਇਸੁ ਸੀਤੁ, ਨਾ ਇਸੁ ਦੁਸਮਨ ਨਾ ਇਸੁ ਮੀਤੁ ॥
ਨਾ ਇਸੁ ਹਰਖੁ ਨਹੀਂ ਇਸੁ ਸੋਗੁ, ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਇਸਕਾ ਇਹੁ ਕਰਨੈ ਜੋਗੁ ॥
ਨਾ ਇਸੁ ਬਾਪੁ ਨਹੀਂ ਇਸੁ ਮਾਇਆ, ਇਹੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਹੋਤਾ ਆਇਆ ॥
ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਇਸੁ ਲੇਪੁ ਨ ਲਾਗੈ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰਿ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੈ ॥
ਤੀਨ ਗੁਣਾ ਇਕ ਸਕਤਿ ਉਪਾਇਆ, ਮਹਾਂ ਮਾਇਆ ਤਾਕੀ ਹੈ ਸਾਇਆ ॥
ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਅਭੇਦ ਦਇਆਲ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ॥
ਤਾਕੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਕਛੁ ਨ ਪਾਇ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਇ ॥
(ਪੰਨਾ ੮੬੮)

ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ । ਜੈਸੇ ਮਹਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਹੀ ਘੜੇ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਘੜਾ ਸਾਰੇ ਅਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਹੀ, ਯਥਾ—ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਉਪਾਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਜੀਵ ਹੈ ਬਣ ਜਾਤਾ । ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹੋ ਵਿਆਪਕਤਾ ਜਿਤਨੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਆਤਮਾ ਨਾ ਬੁਢਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਜਮਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ । ਨਾ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਆਦਿ ਹੈ, ਨਾ ਅੰਤ ਹੈ । ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੈ । ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ । ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਮੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਮੱਸਤ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ । ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਹੈ । ਅਨਾਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਪਾਪ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ । ਹਰ ਘਟ ਮੇਂ ਬਿਆਪਕ ਹੈ । ਸਦਾ (ਜਾਗਦਾ) ਚੇਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੈ-ਗੁਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦੀ (ਛਾਇਆ) ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ । ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੇ ਬਿੰਬ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਥੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਛਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕੱਟੀ

ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ । ਦਿਆਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ । ਦੀਨਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ, ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ—
ਮੈਂ ਇਸਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਤੂੰ ਇਸ (ਆਤਮਾ) ਕੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ
ਜਾਣ ਕੇ ਇਸਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਤੂੰ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ।

ਸੁਆਮੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਨਾਹਨ ਜਾ ਕੋ ਸਜਾਤ ਕੋਊ, ਅਰ ਦੂਸਰੀ ਜਾਤ ਨ ਕੋਊ ਕਹਾਵੈ ।
ਆਪੇ ਮਾਝ ਨ ਭੇਦ ਕਛੁ, ਸਰੁਤ ਨਾਸ ਕਾ ਪਾਨਹੁ ਪਾਇ ਨ ਧਾਵੈ ॥
ਰੂਪ ਨ ਰੰਗ ਨ ਵੇਦ ਕਹੈ, ਮਨ ਇਦ੍ਹਨ ਸੋ ਸੁਨ ਕੈਸੇ ਹੂੰ ਪਾਵੈ ।
ਆਤਮ ਏਕ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ, ਕਹੈ ਸੁਖ ਆਪ ਕੋ ਆਪ ਲਖਾਵੈ ।

ਅਰਥ : ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਵੀ
ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ । ਜੈਸੇ ਦੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਜਾਤੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਇਕ
ਛਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਮੇਂ ਵਿਜਾਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਅੰਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ
ਹੈ, ਉਹ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਸੰਗਿਆ ਨੂੰ ਸੁਗਤ ਭੇਦ
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਉਹ ਅਹਿਰਨ ਵਾਂਗ ਇਕੋ ਹੈ ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣ-ਅੰਗ ਹੈ । ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਸਾਂ
ਕਰਕੇ ਸੁੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ।

ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਕਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੰਨ-
ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਅਖੰਡ ਸਰੂਪ ਹੈ,
ਉਹ (ਖੰਡਿਆ) ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਆਪ ਕੋ
ਆਪ ਹੀ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ
ਸਰਬ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਆਸ਼ਾ ਹੈ :

ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਹੈ ਕੋ ਕਹਾਂ ਬਤਾਵਹੁ
ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕਰਣਾ ਮੈ ਕਰਤਾ
ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੨੧੮)

ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਹਿਦ੍ਰੇਤ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਵਿਚ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚ
ਦੂਜਾਪਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਸੰਸਾਰ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸੇ ਸੇ ਹੀ
ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ
ਹੈ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ :

ਇਹ ਵਿਸੁ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੁ ਹਰਿਕਾ ਰੂਪ ਹੈ

ਹਰਿ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ॥

(ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ)

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਵੈਰਾਟ ਸਰੂਪ ਹੈ । ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ—ਇਕ ਫੁਰਨਾ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਅਫੁਰ, ਜਦੋਂ ਫੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ (ਫੁਰਨਾ) ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੀ ਜਗਤ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਅਫੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ :

ਜਬ ਉਦਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ॥
ਪਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ॥
ਜਬ ਆਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬਹੂੰ ॥
ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਰ ਸਭਹੂੰ ॥

(ਚੋਪਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦)

ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬਾਦਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਗਰਜਦਾ ਲਿਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜੇ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਰਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਹਵਾ ਦੇ ਦੋ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸਪੰਧ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਵਾ ਇਕੋ ਹੈ । ਗੁਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ :

ਦਾਮਨੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਿਉ ਵਰਤਾਰਾ ਜਗ ਖੇ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੧੯)

ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਦੀ (ਚਮਕ) ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੀ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਦੀ ਹੈ ।

ਆਪਹਿ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਆਪਹਿ ਕਰਨੈ ਜੋਗ ॥
ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵ ਰਹਿਆ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗ ॥

(ਬਾਵਨ ਅਖਰੀ, ਪੰਨਾ ੨੫੦)

ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਅਕਾਰਨ ਹੈ । ਜੇ ਅਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਜਗਤ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਨਸਦਾ ਹੈ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗਰ ਭਰਮ ਸੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ।

ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਸ਼ਟੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰ-ਰੂਪੀ ਕੰਡੇ ਕੇ ਇਕ ਪਲੜੇ ਪਰ ਰੱਖੋ, ਦੂਜੇ ਪਲੜੇ ਪਰ ਛਟਾਂਕੀ ਦਾ ਵੱਟਾ ਰੱਖੋ । ਛਟਾਂਕੀ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਝੁਠੇ ਹਨ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ :

ਜਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨਿ । ।

ਇਨ੍ਹ ਮੈ ਕਛ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੪੨੭)

ਅਰਥ : ਜੈਸੇ ਰਾਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਜਗ ਕੋ ਜਾਣੇ । ਜੈਸੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਕੋ ਸੱਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਖੀ ਆਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਗ ਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਕੁਛ ਸੱਚ ਨਹੀਂ,

ਤਥਾ—ਸਾਧੋ ਇਹ ਤਨੁ ਮਿਥਿਆ ਜਾਨਉ ॥

ਯਾ ਭੀਤਰਿ ਜੋ ਰਾਮੁ ਬਸਤੁ ਹੈ

ਸਾਚੋ ਤਾਹਿ ਪਛਾਨੋ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੮੬)

ਅਰਥ ਉਪਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ ।

ਸਿੱਖ ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਤੀਜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਸ਼ੰਕਾ : ਜਗ ਅਕਸਰ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸੱਪ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਉਤਰ : ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦ ਬੁਦਾ ਉਪਜੇ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ।

ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਮੀਤ ॥

(ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ)

ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਬੁਲਬੁਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਮਿਟਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੁਲਬੁਲੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਜਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਤਥਾ—ਗੰਭੀਰ ਨਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਦਰ ਮੇਂ ਦੇਖੀਅਤ

ਨੀਲਤਾ ਅਕਾਸ ਮਾਂਝ ਖਾਲੀ ਕੋ ਧਰਮ ਹੈ ।

ਜੈਸੇ ਸੂਕੇ ਰੁਖ ਆਗੇ ਪੁਰਸ ਸੋਂ ਨਿਸ ਲਾਗੇ,

ਜੇਵਰੀ ਅੰਧੇਰੇ ਮਾਂਝ ਸਾਂਧ ਜਿਉਂ ਨਰਮ ਹੈ ।

ਕਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਕੋ ਫਟਕ ਜਾਨੇ,

ਲਾਲ ਕੋ ਅੰਗਾਰ ਮਾਨੇ, ਲਾਗਤ ਗਰਮ ਹੈ ।

ਰੂਪੋ ਸੀਪ ਸ੍ਰੇਤਨ ਮੇ, ਨੀਰ ਲਖੈ ਰੇਤਨ ਮੇ

ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਮੇ, ਜਗ ਕੋ ਭਰਮ ਹੈ ।

(ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼)

ਅਰਥ : ਜੈਸੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਨੀਲਤਾ ਭਰਮ ਸੇ ਭਾਸਦੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸੂਕੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਢ ਰਾਤ ਕੋ ਖੜਾ ਮਨੁੱਖ

ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਮੇਂ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਸਰਪ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹੀਰੇ ਮੇਂ ਕੱਚ ਦੀ ਮਣੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਹਨੇਰੇ ਮੇਂ ਲਾਲ ਅੰਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸਫੇਦ ਸਿੱਪੀ ਮੇਂ ਚਾਂਦੀ ਭਾਸਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਮਾਰੂਥਲ ਮੇਂ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ । ਐਸੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਮੇਂ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਜਗਤ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਜੀਵ ਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਣ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਗਤ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਸੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦਾ ਸਰਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣੇ ਸੇ ਰੱਸੀ ਭਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਤਨੇ ਠੋਸ ਸੁਣ ਕੇ ਕਨਿਸ਼ਟ ਬੁੱਧ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ :

ਸਵਾਲ—ਮਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜੜ ਸਰੀਰ ਸੋ ਨਾਂਹਿ ॥

ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਕੋ ਕਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸੇ ਮਨ ਮਾਂਹਿ ॥

ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ, ਤਾਂ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਉਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ : ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਵਿਅੰਜਨ¹ ਰਚੇ, ਥਾਲੀ ਬੂਲ ਸਰੀਰ ॥

ਮਨ ਇੰਦੇ ਕਰ ਭੋਗ ਹੈ ਭੋਜਨ ਬੁਧ ਜਨ ਧੀਰ ॥

ਕਿ ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਇਹ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਥਾਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਭੋਜਨ² ਨੂੰ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ।

ਇੱਛਾ ਸੁਖ ਦੁਖ ਰਾਗ³ ਦੇਹ, ਸਭੈ ਬੁਧ ਕੇ ਧਰਮ ॥

ਸੁਖਪਤ ਮੇਂ ਦੇਹ ਸਭ ਮਿਟੇ, ਰਹੇ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ॥

ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਇੱਛਾ, ਸੁੱਖ, ਦੁੱਖ, ਮੋਹ, ਦੇਹ ਸਭ ਬੁੱਧ ਦੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ । ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਤ ਨਿੰਦ੍ਰਾ ਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਦੋਂ ਦੇਹ ਧਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਸੁਖਪਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ । ਤਥਾ—

ਚੋਪਈ ॥ ਆਤਮ ਬਿਮੁਖ ਬੁਧ ਜਨ ਜੋਈ, ਇਛਾ ਤਾਹਿ ਵਿਸ਼ੇ ਕੀ ਹੋਈ ।

ਤਾਸੂੰ ਚੰਚਲ ਬੁਧ ਵਖਾਨੀ, ਸੁਖ ਅਭਾਸ⁴ ਹੋਇ ਤਹਾਂ ਹਾਨੀ ।

ਜਬ ਅਭਿਲਖਤ⁵ ਪਦਾਰਥ ਪਾਵੈ, ਤਬ ਮਤ⁶ ਛਿਨਕ ਵਿਸ਼ੇਪ ਨਸਾਵੈ ।

ਤਾਂਤੇ ਹੁਇ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਾ ਪੁਨ ਛਿਨ ਮੈ ਬਹੁ ਚਾਹ ਵਿਡੰਬਾ⁷ ।

ਤਾਂਤੇ ਹੁਇ ਬਿਰਤਾ ਕੀ ਹਾਨੀ⁸, ਸੋ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਿਸਾਨੀ ।

ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਗ ਅਨੰਦ ਜੁ ਹੋਈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਯਹਿ ਲਖੈ ਨ ਕੋਈ ।

(ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ, ਚੌਥੀ ਤਰੰਗ)

-
1. ਭੋਜਨ । 2. ਮੋਹ । 3. ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ । 4. ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ । 5. ਬੁੱਧੀ ।
6. ਇੱਛਾ ਅਧਿਕ । 7. ਨਾਸ ।

ਅਰਥ : ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਚਲ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਕੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਕੋ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਿਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛਿੰਨ ਭਰ ਲਈ (ਇਕਾਗਰ) ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਏਹ ਭਾਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇ ਭੱਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਨੰਦ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੰਦ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਵਸੀਲੇ ਹਨ :—੧. ਵਿਸ਼ਾ। ੨. ਨਸ਼ਾ। ੩. ਸੁਖਪਤ ਨਿੰਦਾ। ੪. ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ। ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਕੋਂ ਤਾਂ ਅਫੁਰ ਸਮਾਧੀ ਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਕਹਿ ਅਨੰਦ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਅਨੰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਬੁਧੀ ਦੀ (ਇਕਾਗਰਤਾ) ਸਿਥਲਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੁੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਸੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੁਖਪਤ ਨਿੰਦਾ ਮੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸੀਲੇ ਸੇ ਬੁੱਧੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਬੁਧੀ ਕੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਹਾਂ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਧੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਕੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਹੋਈ ਕੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਜੇਸੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਅਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੰਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ, ਅੰਸੇ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਈ ਬੁਧੀ ਮੇਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਸੇ ਬੁੱਧੀ ਕੋਂ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਸੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਕੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੋਂ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅਜੇ ਬੱਤਲ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਨੰਦ ਕਿਧਰੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੰਦ ਦੇ ਨੱਸਣੇ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੁਧੀ ਚੰਚਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚੰਚਲ ਹੋਈ ਬੁਧੀ ਕੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮਿਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਸੇ ਪਾਣੀ ਹਿਲਣੇ ਸੇ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਮੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਣੋਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਸਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਸੇ ਭਿੰਨ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਮੇਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਬੁਧੀ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣੇ ਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਸੰਪਰਕ ਬੁਧੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੇ ਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬੁਧੀ, ਸਮਾਧੀ ਸਮੇਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਂ ਇਤਨਾ ਅਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੁਧੀ ਅਨੰਦ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ :

ਆਪ ਗਇਆ ਤਾ ਆਪਹਿ ਭਏ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ॥

(ਰਾਗ ਗਉੜੀ)

ਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ! ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੱਕ-ਸੁਥਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ :

ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨ ਹੋਵਦੀ

ਜੇ ਸਉ ਧੋਵਣਿ ਪਾਹੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੬੫੧)

ਪਰ ਕਨਿਸਟ ਬੁਧ ਖੰਨਲੀ' ਧੋਤੀ ਜੈਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤੀਜਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼੍ਵਰ (ਪ੍ਰੰਖਯ) ਗੁਪਤ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵ (ਅਪ੍ਰੰਖਯ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ । ਜੀਵ ਪ੍ਰਫਿੰਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੀਮਾਂਬੰਦ ਹੈ । ਈਸ਼੍ਵਰ (ਵਿਆਪਕ ਹੈ) ਅਸੀਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੁਗਾਠ ਤੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਖਤਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਕੋਣਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਕਨਿਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਂ ਜੀਵ ਮੇਂ ਪ੍ਰਫਿੰਨਤਾ ਦੀ ਭਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਈਸ਼੍ਵਰ ਮੇਂ ਪ੍ਰੰਖਯਪਨ ਦੀ ਭਰਾਂਤੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਉਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਹੋ ਜਗਿਆਸੂ ! ਇਕਾਂਤ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਕੋਂ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ 'ਤਤ ਤ੍ਵੰ, ਤ੍ਵੰ ਤਤ, ਤਤ ਤ੍ਵੰ, ਤ੍ਵੰ ਤਤ' ਐਸੇ ਰੱਟਾ ਲਗਾਓ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼੍ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਈਸ਼੍ਵਰ ਹੈ, ਈਸ਼੍ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਈਸ਼੍ਵਰ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਬਾਲਮੀਕ ਕੋਂ ਜੰਤਾਂ ਨੇ 'ਮਰਾ ਮਰਾ' ਦਾ ਭਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਦ੍ਰ ਜਾਂ ਚੂਹੜਾ, ਭਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲੀਏ ਉਲਟਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ :

ਉਲਟਾ ਜਾਪ ਜਪਤ ਜੀਅ ਜਾਨਾ,

ਬਾਲਮੀਕ ਭਇਓ ਬ੍ਰਹਮ ਸਮਾਨਾ ॥

ਜਦੋਂ 'ਮਰਾ ਮਰਾ' ਦਾ ਰੱਟਾ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਲਟਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਈਸ਼੍ਵਰ ਆਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਈਸ਼੍ਵਰ ਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰੰਖਯਪਨ ਦਾ ਭਰਮ ਸੀ, ਸੋ ਮਿਟ ਗਿਆ ਔਹ ਜੋ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਪ੍ਰਫਿੰਨਤਾ ਦਾ

-
1. ਖੰਨਲੀ ਧੋਤੀ ਕੋਹਲੂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿੰਧੀ ਮੈਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਵਾਰ ਧੋਣੇ ਸੋ ਵੀ ਠਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਭਰਮ ਸੀ ਸੋ ਆਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਪਰ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਤਸਕਰਨ ਵਿਚ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਅੰਤਸਕਰਨ ਮੇਂ ਰੀਲੇਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਵੇਖਣ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੁੰਘਣ ਦਾ, ਰਸ ਕਸ ਦਾ, ਸਪਰਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ, ਅੰਤਸਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਰਸਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਾਰੰਬਾਰ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਰੱਟਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ' ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਵਿਚ ਫੈਲ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕਰਤੇ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ' ਦੇ ਪੰਨਾ ੫੬੯੪ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਅਰ ਜਬ ਮੰਨਨ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਦੁਵਾਰਾ, ਹੋਤ ਭਇਓ ਸਾਖਿਆਤ ਅਪਾਰਾ ।
 ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤ ਦ੍ਰਿੜ ਭਈ, ਮੂਲਾ ਵਿਦਿਆ ਖਯ ਹੋ ਗਈ ।
 ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕਹਾ ਪੁਨ ਰਹੈ, ਅਪਨ ਸਰੂਪ ਯਥਾਰਥ ਲਹੈ ।
 ਉਰ ਸਿਮਰਨ ਆਤਮ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਾਨ ।

ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਅਭਿਆਸ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਭੀ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਪਰ ਜੀਵ-ਰੂਪੀ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਭਦ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੇਂ ਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਵਾਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ :

ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰੁ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੨੨)

ਐਸੇ ਹੀ ਕਨਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਉ ਰੱਟਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਰਤੀ ਲਯ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਤੇ ਈਸ਼ੁਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਇਕੋ ਭਾਸਣ ਲੱਗਾ, ਤਦ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਜੈਸੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਚਮ ਸਰੂਪ ਕੋ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਯਥਾ :

ਕਬੀਰਾ ਜਾਕਉ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠਉਰੁ ॥

ਸੋਈ ਫਿਰਿਕੈ ਤੂ ਭਇਆ ਜਾਕਉ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ।

(ਪੰਨਾ ੧੩੬੯)

ਐਸੇ ਹੀ ਕਨਿਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਕਹੇ 'ਪੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ' । ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਏਹ ਨਿਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ—

ਹੇਤੂ¹ ਮੁਕਤ ਕੋ ਗਿਆਨ ਇਕ, ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ² ॥

ਰਜੂ ਸਰਪ ਤਬ ਹੀ ਨਸੈ ਹੋਏ ਰਜ³ ਕੋ ਗਿਆਨ ॥

ਹੁਣ ਪਾਠਕੋ, ਫਿਰ ਉਥੇ ਧਿਆਨ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜੈਸਾ :

ਆਪ ਨ ਬੁਝਾ ਲੋਕ ਬੁਝਾਈ ਐਸਾ ਆਗੂ ਹੋਵਾਂ ॥

ਨਾਨਕ ਅੰਧਾ ਹੋਇ ਕੰ ਦਸੇ ਰਾਹੈ ਸਭਸ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੪੦)

ਭਾਵ ਜੋ ਆਪ ਤਾਂ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵੱਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਿਛੇ ਦੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਉਹ ਵੇਦਾਂਤ ਕੋ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਵੇਦਾਂਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ । ਏਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਤੋਂ ਨਫਰਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਅਸਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ (੪੦੦੦) ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਏਹੋ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਦ ਦੇ ਰਹੱਸ ਭਾਵ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਦ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਯੂ ਵਿਅਰਥ ਗੁਵਾ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੇਖਕੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦਯਾ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੇ ਅੱਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਆਦਿ ਵਿਚ ਤੇ ਸੰਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਉਪਾਸਨਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ, ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੋਚਵਾਦੀ ਅਨਜਾਣ ਉਪਦੇਸ਼ਕ, ਕੌਮਲ ਤੇ ਸੁਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਕੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਪਰਖ ਕੇ ਜਿਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਕੋ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਿਖਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ।

1. ਪ੍ਰਿਯਾ 2. ਕਾਰਨ 3 ਰਸੀ

ਜੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਸੰਮਿਲਤ ਸਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਂਡ—ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾਂ ਕਾਂਡ, (ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ) ਵੇਦਾਂਤ ਸੰਮਿਲਤ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ । ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਕੋ ਉਹੋ ਹੀ ਜਾਨਣ ਕਿ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਖਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਾਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੋ ਜੋ ਜੀਵ ਈਸ਼੍ਵਰ ਕੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਪਰਖ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਬਹਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿਖਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਤ ਵਿਚ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ ।

ਉਵੇਂ ਹੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗੂਹੜ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਜਾਂ ਉਪਾਸਕ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ । ਵੇਦਾਂਤ ਐਮ. ਏ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਪਾਸਨਾਂ ਕਾਂਡ ਬੀ. ਏ. ਤਕ ਸਿਖਸ਼ਾ ਹੈ ।

ਇਸ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਕੋ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੀ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਦਾਤ ਦੀ ਤੇ ਵੇਦ ਦੇ ਵਿਦਾਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।

ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸੁਆਮੀ ਮੋਹਣ ਜੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਬਾਰਾਂਮਾਂਹ ਦੀ ਇਕ ਪੰਗਤੀ, ਤੇ ਇਕ ਪੰਗਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵੇਦਾਂਤ ਮਤ ਦੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ।

ਹੁਣ ਚੇਤਰ ਮਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਕੋ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਣਗੇ ਜੋ ਰੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਤਰੇ ।

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਚੇਤ੍ਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾਸ ਭਈ ਅਬ, ਜਬ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੇ ਜੇ ॥

ਅਰਥ : ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ, ਤਿਹ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ ॥

ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਦਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੩੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਤਤੁ ਅਸੀ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਭੇਦ ਗਗਰੀਆ ਛੀਨੀ ਜੇ ॥

ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਦ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ, ਜੋ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਤਿਆਗ ਲਖਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦੀ ਗਾਗਰ ਸੀ, ਸੋ ਫੱਟ ਗਈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਤਤ ਨਿਰੋਜਨ ਜੋਤ ਸਥਾਈ, ਸੋਹੇ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਪੰਨਾ ੫੯੯)

ਤਥਾ—ਫੁਟੇ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨਹਿ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸ ॥

ਕਾਟੀ ਬੇਰੀ ਪਗਹ ਤੇ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ॥

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਜੀਵ ਈਸ਼ ਕੀ ਮਿਟੀ ਉਪਾਧੀ ਅਸਪਦ ਬਿਰਤੀ ਲੀਨੀ ਜੇ ॥

ਜੋ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦਾ ਅਵਿਦਿਆ ਮਾਇਆ ਉਪਾਧੀ ਕਰਕੇ ਭੇਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਰਤੀ (ਅਸਪਦ) ਬ੍ਰਹਮ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੯੬੯)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮ ਜਗ ਭਾਸੇ ਮੋਹਣ, ਦਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੁਰ ਕੀਨੇ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜਾ ਗਿਆਨ-ਨੇਤ੍ਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਸ ਆਇਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਗਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਗਾ ਇਹ ਆਈ ਹੀਐ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ॥

ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਹੀਐ ਆਈ ਜਿਨ ਜਨ ਕੈ ਤਿਨ ਕਉ ਪਦਵੀ ਉਰ ਭਈ ॥

ਤਜਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਲੋਭੁ ਅਰੁ ਲਾਲਚ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਬ੍ਰਿਥਾ ਗਈ ॥

ਅਵਿਲੋਕਿਯਾ ਬ੍ਰਹਮੁ ਭਰਮੁ ਸਭੁ ਛੁਟਕਿਯਾ ਦਿਬੁ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਕਰਣ ਕਰਣੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੪੦੨)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਵਿਸਾਖ ਵਸੇਸ ਨੂੰ ਨ ਬੁਧ ਨਾਸੀ ਸਰਬ ਜਗਾ ਇਕ ਆਤਮ ਜੇ ॥

ਭਾਵ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਮੇਂ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਫਿਨ ਭਰਮ ਬੁਧੀ ਸੀ, ਸੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ । ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭਾਸਣ ਲੱਗਾ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੭੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਏਕੇ ਰਵਿਆ ਦੂਸਰ ਨਹੀ ਅਨਾਤਮ ਜੇ ॥

ਭਾਵ ਜਲਾਂ-ਥਲਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਔਰ ਅਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਪੂਰਨ ਆਤਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਨਾਤਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪਹਿ ਆਪ, ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਣਾ ਜਾਪੁ ॥

ਪੰਨਾ (੩੪੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਜਾਤ ਵਿਜਾਤ ਸੁਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਮਹਿ, ਭੇਦ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਮ ਜੇ ॥

ਜੋ ਸਜਾਤ ਵਿਜਾਤ ਸੁਗਤ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣਮਾ ਹੈ, ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਏਕੋ ਏਕੁ ਆਪ ਇਕੁ ਏਕੈ, ਏਕੈ ਹੋ ਸਗਲਾ ਪਾਸਾਰੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੩੭੬)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੌਹਨ, ਸਰਬ ਜਗਾ ਸਰਬਾਤਮ ਜੇ ॥

ਸਰਬ ਜਗਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮੈਂ ਸਰਬ ਦਾ ਆਤਮਾਂ ਹਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਭੋਉ, ਸਭੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਤਮ ਦੇਉ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੭੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਜੇਠ ਜੁਆਲਾ ਜਗੀ ਗਿਆਨ ਕੀ, ਭੇਦ ਭਰਮ ਸਭ ਜਾਰਿਓ ਜੇ ॥

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਜੁਲਤ ਹੋਨੇ ਸੇ ਜੋ ਪੰਜ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਸੀ, ਸੋ ਸਭ ਸੜ ਗਿਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨਿ ਸਹਜੇ ਪਰਜਾਲੀ, ਏ ਕਹਿ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੧)

ਤਥਾ—ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਈ ॥

ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹੈ ਨ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ ॥

(ਪੰਨਾ ੩੩੧)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਕੀ ਕਾਨ ਚੁਕਾਈ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਉਰਧਾਰਿਓ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਅਸਮੀ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦਾ ਭੈ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਬਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋਉ ਰਾਦੇ ॥

ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣਨ ਕਢਤੇ ਅਪਨੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੮੬੬)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨ ਵਿਆਪੇ ਮੋਕਉ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਸਭ ਡਾਰਿਓ ਜੇ ॥

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਚਉਥੇ ਸੁੰਨੇ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ, ਤਾਕਉ ਪਾਪ ਨ ਪੁੰਨੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੪੩)

ਤਥਾ—ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨ ਲਾਗੇ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਦਹੀ ਜਾਗੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੬੮)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਸਦਾ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੋਹੇ ਨੋਬਤ ਮਾਰਿਓ ਜੇ ॥

‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ’ ਦਾ ਰੋਟਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨਿਰ ਭੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਰਾਮ ਬਲ ਘਰਜਿਤ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਤਾਪ ਹਿਰਿਓ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੦੫)

ਤਥਾ—ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਥਾਈ ਸੋਹੇ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਪੰਨਾ ੫੯੬)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਹਾੜ ਹੋਸ ਮੋ ਭਈ ਆਪਣੀ ਮੋ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਜੇ ॥

ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਇਸੁ ਭਗਤੀ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਭੇਉ, ਸਮੁ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਆਤਮ ਦੇਉ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੭੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਤ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਹਮਾਰੋ, ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਈ ਜੇ ॥

ਮੈਂ ਸਦਾ ਸਤ ਚਿਤ ਅਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਦੇ ਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਆਪਹਿ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ, ਆਪਹਿ ਕਟਨੈ ਜੋਗੁ ॥

ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਦੂਸਰ ਹੋਆ ਨ ਹੋਗੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੫੨)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਜਿਉਂ ਤਰੂ ਬੀਜ ਤਾਰ ਪਟ ਮਾਂਹੀ, ਕੰਚਨ ਭੂਖਨ ਸੋਈ ਜੇ ॥

ਜੈਸੇ ਬਿਛ ਤੇ ਬੀਜ, ਬੀਜ ਤੇ ਬਿਛ ਇਕੋ ਹਨ, (ਪਟ ਤੇ ਪਟ ਦੀ ਤਾਰ) ਕਪੜਾ ਤੇ ਸੂਤਰ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਤੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਆਤਮ ਮਹਿ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਮਹਿ ਆਤਮੁ ਚੀਨ੍ਹਸਿ ਗੁਰ ਬੀਚਾਰਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੫੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਤਿਉਂ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ, ਚਿਦਾ ਨੰਦ ਮੋਹਨ, ਭਰਮ ਬੁਧ ਸਭ ਖੋਈ ਜੇ ॥

ਜੈਸੇ ਬੀਜ ਤੇ ਬਿਛ ਇਕੋ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਤਨ ਅਨੰਦ ਇਕੋ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਭਰਮ ਬੁਧੀ ਮੈਂ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਵ ਸੀ, ਸੋ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ, ਏਕਹਿ ਆਪਿ ਨਹੀ ਕਛੁ ਭਰਮ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੮੭)

ਤਥਾ—ਜਬ ਇਸਤੇ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਭਰਮਾਂ, ਭੇਦੁ ਨਾਹੀ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਾਵਣ ਸ੍ਵਣ ਮੰਨਨ ਕੀਆ ਜਬ, ਮਿਟ ਗਈ ਭੈ ਨਿਰਾਸਾ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕਾਂ ਦਾ (ਸ੍ਵਣ) ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ

(ਮੰਨਨ) ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਮੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰ ਗਤਿ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ ॥

(ਜਪੁ ਸਾਹਿਬ)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਹਉਂ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸਰਬ ਪਰੀ ਪੂਰਨ, ਹਮਰੋ ਸਗਲ ਤਮਾਸਾ ਜੇ ॥

ਮੈਂ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆਤਮਾ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਜਗਤ ਮੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ॥

(ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਠਵਾਂ ਸਲੋਕ)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਸਾਰੇ, ਸਭ ਜਗ ਹਮਰੋ ਬਾਸਾ ਜੇ ॥

ਮੈਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਸਰਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਸਰਬ ਮਹਿ ਪੇਖੁ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੮੯੨)

ਤਥਾ—ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਹੈ ਆਤਮ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੦੩੦)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਆਦ ਅੰਤ ਹਮਰੋ ਨਹੀਂ ਮੋਹਨ, ਹੇਤ ਨ ਕਬਹੂੰ ਨਾਸਾ ਜੇ ॥

ਨਾ ਮੇਰਾ ਆਦ ਹੈ, ਨ ਅੰਤ ਹੈ, ਨ ਮਧ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਨਾ ਇਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ, ਆਦਿ ਜੁਗਾਦੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥

ਜਿਹ ਮਰਨੈ ਸਭ ਜਗਤ ਤ੍ਰਾਸਿਆ ਸੋ ਮਰਨਾ ਗੁਰਸਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੩੨੭)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਭਾਦ੍ਰਿਭਰਮ ਨ ਰਹਿਆ ਕੋਈ, ਕਿਸਕਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ॥

ਹੁਣ ਦੁਈ ਦਵੈਤ ਦਾ ਭਰਮ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਕਾ ਲਗਾਵਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਗੁਰਿ ਕਹਿਆ ਅਵਰੁ ਨਹੀ ਦੂਜਾ, ਕਿਸੁ ਕਹੁ ਦੇਖਿ ਕਰਉ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥
(ਪੰਨਾ ੨੨੪)

ਤਥਾ—ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤਾ ਸਹਜਾ ਜਾਈ, ਕਿਸੁ ਹਉ ਪੂਜਉ ਦੂਜਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਈ ॥
(ਪੰਨਾ ੫੨੫)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸੁਰਿ ਨਰਿ ਮੁਨ ਜਨ ਮੋਕਉ ਖੋਜੇ ਅਬ ਕਹੁ ਕਿਸੇ ਧਿਆਵਾਂ ਮੈ ॥
ਦੇਵਤੇ ਮਨੁਖ ਮੁਨੀ ਜਨ (ਮੋਨ੍ਹ) ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ
ਧਿਆਨ ਧਰਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਕਬੀਰਾ ਜਾਕਉ ਖੋਜਤੇ ਪਾਇਓ ਸੋਈ ਠੋਰ ॥
ਸੋਈ ਫਿਰ ਕੈ ਤੂ ਭਇਆ ਜਾਕਉ ਕਹਿਤਾ ਔਰ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੬੯)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਰ ਬੇਦ ਬਖਾਨਤ ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਾ ਆਵਾਂ ਮੈ ॥
(ਮੈਂ) ਆਤਮਾ ਮਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਦ ਬਿਆਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਨ ਸੰਖੰ ਨ ਚਕ੍ਰੰ ਨ ਗਦਾ ਨ ਸਿਆਮੰ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪੰ ॥
ਰਹੰਤ ਜਨਮੰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਬੰਤਿ ਬੇਦਾ ਉਚ ਮੂਚ ਅਪਾਰ ਗੋਬਿੰਦਹ ॥
(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੩੫੯)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ .

ਏਕ ਅਦਵੈਤ ਆਪ ਮੈ ਮੋਹਣ ਦੁਤੀਆ ਕਹਾਂ ਠਹਿਰਾਵਾਂ ਮੈ ॥
ਮੈਂ ਏਕੋ ਅਦਵੈਤ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦਵੈਤ ਕੋ ਕਿਥੇ ਥਾਂ ਦੇਵਾਂ ॥

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਦੂਜਾ ਕਉਣੁ ਕਹਾਂ ਨਹੀ ਕੋਈ ਸਭ ਮਹਿ ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਸੋਈ ॥
(ਪੰਨਾ ੨੨੩)

ਤਥਾ—ਏਕੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ॥ ਦੂਜਾ ਮਾਰਿ ਸਬਦਿ ਪਛਾਤਾ ॥
(ਪੰਨਾ ੨੨੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਅਸੂ ਆਸ ਕਵਨ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਰਬ ਜਗਾ ਭਰਪੂਰੀ ਹੇ ॥

(ਮੈਂ) ਆਤਮਾ ਇਕੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਕੀ ਆਸ ਕਰਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਲ ਬਲ ਮਾਹੇ ਆਪਹਿ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਪਹੁ ਆਪਨਾ ਜਾਪੁ ।

(ਪੰਨਾ ੩੪੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਆਪੇ ਸੂਫਮ ਸਬੂਲ ਹੈ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰੇ ।

(ਮੈਂ) ਆਤਮਾ ਸੂਫਮ ਤੋਂ ਸੂਫਮ ਹਾਂ, ਅਸਬੂਲ ਸੇ ਅਸਬੂਲ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਸੂਫਮ ਤੇ ਸੂਫਮ ਕਰ ਚੀਨੇ ਬ੍ਰਿਧਨ ਬ੍ਰਿਧ ਬਤਾਏ ॥

(ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ)

ਤਥਾ—ਹੈ ਹਜ਼ੂਰਿ ਕਤ ਦੁਰਿਬਤਾਵਹੁ ॥ ਦੁੰਦਰ ਬਾਧਹੁ ਸੁੰਦਰ ਪਾਵਹੁ ।

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੦)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਆਪੇ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪੇ ਸਰਗੁਣ ਮੂਰਖ ਜਾਨਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ ॥

(ਮੈਂ) ਆਤਮ, ਨਿਰਗੁਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਭੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਸੇ ਦੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥

ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੬੧)

ਤਥਾ—ਪੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ ਮੈ ਮੂਰਖ ਜਾਨਿਆ ਦੂਰੀ ਰੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੧੨)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਮੋਹਨ, ਮਨ ਬਾਤਨ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਰੇ ॥

ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖੇਲ ਹਾਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਖਿਲਾੜੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਨ ਬਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਆਪੇ ਧਰਤੀ ਆਪੇ ਹੈ ਰਾਹਕੁ, ਆਪ ਜੋਮਾਇ ਪੀਸਾਵੈ ॥
ਆਪਿ ਪਕਾਵੈ ਆਪਿ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੈ ਆਪਹਿ ਹੀ ਬਹਿ ਖਾਵੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੫੫੧)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਕਤਕ ਕਤਰਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੀਰ ਜੁ ਹੈ ਜਲ ਪਾਨੀ ਰੇ ॥
ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਗਰ ਤੇ ਬੂੰਦ, ਜਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੇ ਇਕੋ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰੁ ਕੈਸਾ, ਕਣਕ ਕਟਿਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ।

(ਪੰਨਾ ੯੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਈਸਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਏਕੋ ਕਥੈ ਗਿਆਨੀ ਜੈ ॥
ਤੈਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਈਸਰ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਇਕੋ ਸਰੂਪ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੇ
ਪਿਛੇ 'ਤਤ੍ਵ ਮਸੀ' ਮਹਾਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨੁ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ॥ ਏਕੈ ਆਪਿ ਨਹੀ ਕਛ ਭਰਮੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੮੭)

ਤਥਾ—ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਾਮੁ ਹੈ ਆਤਮ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਬਦਿ ਵੀਚਾਰਾ ਹੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੦੩੦)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਭੇਦ ਛੇਦ ਸੇ ਰਹਿਤ ਸਰਬਦਾ ਹੋਰ ਨਾ ਤਿਸ ਦਾ ਸਾਨੀ ਜੈ ॥
ਆਤਮਾ-ਸਜਾਤ, ਵਿਜਾਤ, ਸੁਗਤ—ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਸੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ
(ਛੇਦਿਆ) ਕਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ । ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ
ਅਦਵੈਤ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਦੂਜਾ ਹੋਇ ਤ ਸੋਝੀ ਪਾਏ ॥

ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਿਕੂ ਹੋਇ ॥

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਹੈ ਪ੍ਰਤੱਖਸ਼ ਨਾ ਸੂਝੈ ਮੋਹਨ ਜਿਹ ਗੁਰਮਤ ਨਾ ਆਨੀ ਜੈ ॥

ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਆਤਮਾ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆਂ ਕੋ ਸੁਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਪ੍ਰਤਖਿ ਪਿਰੁ ਘਰ ਨਾਲਿ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾ ਖਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੩੪)

ਤਥਾ—ਨਾਲਿ ਹੋਵੇਦਾ ਲਹਿ ਨ ਸਕੇਦਾ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੨੪)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਮੰਘਰ ਮਰਨ ਜਨਮ ਕੋ ਨਾਹੀ ਮੂਰਖ ਡਰੈ ਅਜਾਨਾ ਰੇ ॥

ਇਸ ਆਤਮਾ ਕੋ ਮਰਨ ਜਨਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੰਝਾਣੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਆਪ ਕੋ ਦੇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ—

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਨਾ ਇਹੁ ਬਿਨਸੈ ਨਾ ਇਹੁ ਜਾਇ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾ ਦੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ ੮੬੮)

ਤਥਾ—ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਬ੍ਰਹਮੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਮਰਿਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਰਿ ਨ ਆਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੫੨)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਜਲ ਤਰੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਤੇ ਉਪਜੈ ਜਲ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ਰੇ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ ਉਠਿਆ ਤੇ ਜਲ ਮੇਂ ਫੇਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ ਕੌਣ ?

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਹਰਿ, ਹਰਿਜਨ ਦੁਇ ਏਕ ਹੈ ਬਿਬ ਬਿਚਾਰ ਕਿਛੁ ਨਾਹਿ ॥

ਜਲ ਤੇ ਉਪਜਿ ਤਰੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਹੀ ਬਿਖੇ ਸਮਾਹਿ ॥

(ਚੌਪਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ੧੦)

ਤਥਾ—ਜਲ ਤੇ ਤਰੰਗ, ਤਰੰਗ ਤੇ ਹੈ ਜਲੁ ਕਹਨ ਸੁਨਨ ਕਉ ਦੂਜਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੨੫੨)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਨਾ ਕੋ ਆਵਤ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵਤ ਬਿਰਥਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨਾ ਰੇ ॥

ਨਾ ਕੋਈ ਜਨਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਅਰਥ ਹੀ ਜਗ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਭਰਮ
ਮੇਂ ਭੁਲਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸਨ :

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਭਰਮੁ ਚੁੜਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਰੈ ਨਾ ਆਵੈ ਜਾਇਆ ॥
(ਪੰਨਾ ੮੮੫)

ਤਥਾ—ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਿ ਬਿਲਲਾਹੀ, ਮਰਣੁ ਹਾਰੁ ਇਹੁ ਜੀਅਰਾ ਨਾਹੀ ॥
(ਪੰਨਾ ੧੮੮)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਸਰਬ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੁਤੀ ਭਾਖੇ ਮੋਹਨ ਅਗਿ ਤਗਿ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ ਰੇ ॥
ਵੇਦ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਦਵੈਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ
ਕੌਣ ?

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸਨ :

ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭੁ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨੁ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ॥
ਸੂਤੁ ਏਕੁ ਮਨਿ ਸਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ॥
(ਪੰਨਾ ੮੮੫)

ਤਥਾ—ਨਾ ਕੋ ਮੂਰਖੁ ਨਾ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ॥ ਵਰਤੇ ਸਭ ਕਿਛੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥
(ਪੰਨਾ ੯੮)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਪੋਹ ਪਖਾਣ ਕਰੇ ਬਹੁ ਪੂਜਾ ਘੰਟੇ ਨਾਦ ਵਜਾਵੈ ਰੇ ॥
ਜੋ ਘੰਟੇ ਟੱਲੀਆਂ ਆਦਿ ਬਜਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ
ਸੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸਨ :

ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੋ ਕਹਤੇ ਦੇਵ, ਤਾਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਵੈ ਸੇਵ,
ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਪਾਇ, ਤਿਸ ਕੀ ਘਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਇ ॥
(ਪੰਨਾ ੧੧੬੦)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਹਾਥ ਜੋੜ ਮੁਖ ਤੇ ਵਰ ਮਾਂਗੀ ਅਪਨਾ ਆਖ ਭੁਲਾਵੈ ਰੇ ॥
ਜੋ ਠਾਕਰ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ
ਨੇਤ੍ਰਾਂ ਸੇ ਹੀਣੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਮੂਲ ਨ ਬੁਝਹਿ ਆਪਣਾ ਸੇ ਪਸੁਆ ਸੇ ਢੋਰ ਜੀਉ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੭੫੧)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁਤੇਰੇ ਹਠ ਕਰ ਹੀ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਰੇ ॥

ਜੇ ਮਨ ਹਠ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਆਦਿਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੌ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਾਪ ਤਾਪ ਨੇਮ ਸੁਚਿ ਸੰਜਮ ਨਾਹੀ ਇਨ ਬਿਧੇ ਫੁਟਕਾਰ ॥

ਗਰਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਤੇ ਕਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਨਦਰਿ ਨਿਹਾਰ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੦੧)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਸੁਖ ਹੇਤ ਨ ਮੋਹਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗੁਆਵੈ ਰੇ ॥

ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਿਅਰਥ ਹੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਹੀਨ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਅਧੀਨ

ਸਦਾ ਜੁਗਨ ਕੀ ਚੋਕਰੀ ਫਿਰਾਏ ਈ ਫਿਰਤ ਹੈ ॥

(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਮਾਘ ਮਹਾਂ ਆਨੰਦ ਭਇਓ ਹੈ ਜਬ ਖੁਦ ਆਪ ਪਛਾਨਿਓ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕੋ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਅਨੰਦੁ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥ (ਪੰਨਾ ੯੧੭)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਹਉਂ ਸੁਖ ਰੂਪ ਸਰਬ ਪ੍ਰੀਪੂਰਨ ਇਹ ਗੁਰਭੋਦ ਬਖਾਨਿਓ ਜੇ ॥

ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਹ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸਰੂਪ ਸਰਬ ਪ੍ਰੀਪੂਰਨ ਆਤਮਾ ਹੈਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰਿ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥

ਆਤਮ ਚੀਨੁ ਪਰਮ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੩੭੫)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਹੋਏ ਵਿਚਰੋ ਜਗ ਮੈ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਸਭ ਹਾਨਿਓ ਜੇ ॥

ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿਚ
ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਜਪੁ ਤਪੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਮ ਨ ਸਾਧਾ ॥

ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਮਨਹਿ ਅਰਾਧਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੮੮)

ਤਥਾ—ਗਿਆਨ ਭਇਆ ਤਹ ਕਰਮਹ ਨਾਸ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੭)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਅਥ ਨਿਹਕਲਪ ਭਇਓ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸਾਧਨ ਸਾਧ ਪਲਾਨਿਓ ਜੇ ॥

ਹੁਣ ਮਨ ਕਲਪਣਾ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਿਆਗ
ਬੈਠਾ ਹੈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਵਰਤ ਨ ਰਹੇ ਨ ਮਹਰਮਦਾਨਾ, ਤਿਸੁ ਸੇ ਵੀ ਜੋ ਰਖੇ ਨਿਦਾਨਾ ॥

ਏਕੁ ਗੁਸਾਈ ਅਲਹੁ ਮੇਰਾ ॥ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੁਹਾ ਨੇਬੇਰਾ ॥

ਹਜ ਕਾਬੈ ਜਾਉ ਨ ਤੀਰਥ ਪੂਜਾ ॥ ਏਕੋ ਸੇਵੀ ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ॥

ਪੂਜਾ ਕਰਉ ਨ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜਾਰਉ ॥ ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੇ ਰਿਦੈ ਨਮਸਕਾਰਉ ॥

ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਲਹ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਰਾਨ ॥

ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਕੀਆ ਵਖਾਨਾ ॥ ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਿਲਿ ਖੁਦ ਖਸਮ ਪਛਾਨਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੩੬)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਫਲਗੁਣ ਫਾਗ ਖੇਲੋ ਓ ਸਜਨੋ, ਭਰਮ ਅੰਗੀਰ ਉਡਾਇਓ ਜੇ ॥

ਫੱਗਣ ਮਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਮਿੱਤਰੋ ! ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮਜੀਠੀ ਲਾਲ
ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਖੇਲ ਕੇ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਕੁਸੁੰਭੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰੀਏ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਹੌਲੀ ਕੀਨੀ ਸੋਤ ਸੇਵ, ਰੰਗੁ ਲਾਗਾ ਅਤਿ ਲਾਲ ਦੇਵ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੧੮੦)

ਭਾਵ—ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਰੂਪੀ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਜੋ ਦੇਵਾਤ ਦੇਵ ਆਤਮਾਂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮਜੀਠੀ ਰੰਗਣ ਵਿਚ ਮਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਕੁਜੁਭਾ ਰੰਗ ਉਡ ਗਿਆ ।

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮਾਰੀ, ਦੁਤੀਆ ਮੁਖਿ ਫਿਰਾਇਓ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਾਂਵਾਕ ਰੂਪੀ ਪਿਚਕਾਰੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੁਵੈਤ ਵਲੋਂ ਮਨ ਫਿਰਕੇ ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਗੁਰ ਕੈ ਬਾਣਿ ਬਜਰ ਕਲ ਛੇਦੀ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਪਦੁ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ॥

ਸਕਤਿ ਅਧੋਰ ਜੇਵੜੀ ਭ੍ਰਮ ਚੂੜਾ ਨਿਹਚਲੁ ਸਿਵ ਘਰਿ ਬਾਸਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੩੩੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਤਤ੍ਰ ਅਸੀ ਕੁਮਤ ਮਾਰੀ ਦਿਲ ਕੀ ਧੜਕ ਨਸਾਇਓ ਜੇ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਤ੍ਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਵਾਕ ਸੇ ਚੰਚਲ ਬੁਧੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ (ਧੜਕਨ) ਭ੍ਰਮ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਹਮਰਾ ਭਰਮ ਗਇਆ ਭਉ ਭਾਗਾ, ਜਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤੁ ਲਾਗਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੫੫)

ਤਥਾ—ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ਸਬਦੁ ਜੁ ਬਾਹਿਆ ਏਕੁ ॥

ਲਾਗਤ ਹੀ ਭੁਇ ਮਿਲਿ ਗਇਆ ਪਰਿਆ ਕਰੇਜੇ ਛੇਕੁ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੭੩)

ਵੇਦਾਂਤ ਵਾਕ :

ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮੈ ਆਪੇ ਮੋਹਨ ਯੇਹੀ ਰੀਤ ਸੁਨਾਇਓ ਜੇ ॥

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਤ੍ਰ ਅਸੀ ਮਹਾਂਵਾਕ ਰੂਪੀ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਭਰਮ ਰੂਪੀ ਕਪਾਟ ਖੁਲ੍ਹ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਤੇ ਹੀ ਬੋਲ ਉਠਿਆ, 'ਮੈਂ' ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ।

ਗੁਰਮਤ ਦਰਸ਼ਨ :

ਸੂਬ ਸੀਲ ਮਮ ਸੀਲੰ ਸਰਬ ਪਾਵਨ ਮਮ ਪਾਵਨਹੁ ॥

ਸੂਬ ਕਰਤਬ ਮਮ ਕਰਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨ ਲਿਪ੍ਤੇ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੭੭)

ਹੁਣ ਪਾਠਕ ਵੀਰ ਵੇਦ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤ, ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤ, ਸੁਣ ਹੀ ਚੁਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਮੇਂ ਲੋਸ ਮਾਤ੍ਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੇ ਵੇਦ ਜੀਵ ਈਸ਼ਰ

ਦੀ (ਅਭੇਦਤਾ) ਏਕਤਾ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਆਤਮ ਦੇਉ ਦੇਉ ਹੈ ਆਤਮੁ ਰਸਿ ਲਾਗੈ ਪੂਜ ਕਰੀਜੈ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੩੫੫)

ਕਿ ਆਤਮਾਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬਿਸਨੂੰ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਤਥਾ—ਜਿਨੀ ਆਤਮੁ ਚੀਨਿਆ ਪਰਮਾਤਮੁ ਸੋਈ ॥ (ਪੰਨਾ ੪੨੧)

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰੂਪ ਹਨ।

ਤਥਾ—ਤਤੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਜੋਤਿ ਸਥਾਈ ਸੋਹੰ^੧ ਭੇਦੁ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥ (ਪੰਨਾ ੫੯੯)

ਤਥਾ—ਸੋਹੰ^੨ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ^੩ ਸਬਦਿ ਭੇਦਿ ਪਤੀਆਇ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੦)

ਤਥਾ—ਜਬ ਇਸਤੇ ਸਭ ਬਿਨਸੇ ਭਰਮਾ, ਭੇਦੁ ਨਾਹੀ ਹੈ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੩੫)

ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਵੇਦ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਜਵੇਂ ਵੇਦ ਦਾ ਇਕੋ ਆਸ਼ਾ ਅਦ੍ਵੈਤ ਸਿਧਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ :

ਇਹੀ ਦਾਸ ਮਾਗੈ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਧ ਕੀਜੈ ॥

ਸੁਯੇ^੪ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਭਗਤ ਸਰਬਤ੍ਰ ਦੀਜੈ ॥ (ਉਗ੍ਰਦੰਤੀ)

ਤਥਾ—ਕਾਮਨਾ ਅਧੀਨ ਪਰਿਓ ਨਾਚਤ ਹੈ ਨਾਚਨ ਸੌਂ ।

ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਬ੍ਰਹਮ^੫ ਲੋਕ ਪਾਵਈ ॥

(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਛੰਦ ੮੨)

ਤਥਾ—ਭੂਬੇ ਨਰਕ ਧਾਰ ਮੂੜੁ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਨਾ ਬੀਚਾਰ ॥

ਭਾਵਨਾ^੬ ਬਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬੀਚਾਰ ਹੀ ॥

(ਛੰਦ ੮੩)

ਤਥਾ—ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਿਹੀਨ ਕਾਲਵਾਂਸ ਕੇ ਅਧੀਨ ॥

ਸਦਾ ਜੁਗਨ ਕੀ ਚੋਕਰੀ^੭ ਫਿਰਾਏ ਈ ਫਿਰਤ ਹੈ ॥

(ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਛਕਾ ੭੬)

ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਅਜੇ ਵੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ, ਯਥਾ—

1. ਸੌ ਮੈਂ ਹਾਂ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2. ਸੌ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਜਾਣੀਏ। 3. ਮਹਾਂਵਾਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭੇਦ ਕੋ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਕੋ ਪਤੀਜੀਏ। 4. ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਭਗਤੀ। 5. ਮੁਕਤ ਪਦਵੀ ਕੇਵਲ ਮੁਕਤੀ। 6. ਸਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਬਿਬੇਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। 7. ਸਦਾ ਜੁਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਕੜੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਜੁਗ ਕੋ ਚੋਕੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਤਮਾ ਰਾਮੁ ਨ ਪੂਜਨੀ ਦੂਜੈ ਕਿਉ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥

ਹਉਮੈ ਅੰਤਰਿ ਮੈਲੁ ਹੈ ਸਬਦੁ ਨ ਕਾਢੈ ਧੋਇ ॥ (ਪੰਨਾ ੧੪੧੫)

ਜੋ ਆਤਮ [ਪ੍ਰਜਾ] ਚਿੰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੈਤ 'ਚੋਂ ਸੁਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਤਾਂ [ਸਬਦ] ਆਤਮ ਸਪਰਸ਼ ਸੇ ਧੋ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ।

ਤਥਾ—ਛੱਡਾ ਛਾਂਸੈ¹ ਕਾਲ ਤਿਹ ਜੋ ਸਾਕਤ ਪ੍ਰਭਿ ਕੀਨ ॥

ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਜਨਮਹਿ ਮਰੇ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਨ ਚੀਨ² ॥ (ਪੰਨਾ ੨੫੪)

ਤਥਾ—ਜਿਨਕੇ ਭੀਤਰਿ ਹੈ ਅੰਤਰਾ³, ਜੈਸੇ ਪਸ਼ੂ⁴ ਤੈਜੇ ਓਇ ਨਰਾ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੩)

ਜੋ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅਹੰਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮਹਾਂ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਾ ਮਹਾਤਮ ਸਭ ਮੰਤਰਾਂ ਸੇ ਅਧਿਕ ਹੈ । ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੇਜੋ ਬਿੰਦੂ ਉਪਨਿਸ਼ਧ—

ਯਥਾ—ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਦੇਹ ਦੋਸ਼ੋ ਵਿਨਾਸ਼ਯੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਜਨਮ ਪਾਪੰ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਮ੍ਰਿਤਯੁ ਪਾਸ਼ੰ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਦ੍ਵੈਤ ਦੁਖੰ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਭੇਦ ਬੁਧੀ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਚਿੰਤਾ ਦੁਖੰ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਬੁਧਿ ਵਿਆਧੰ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਚਿਤ ਬੰਧੰ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਸਰਬ ਵਿਆਧੀਨ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਸਰਬ ਸ਼ੋਕੰ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਕਾਮਾਦੀ ਨਾਸ਼ੇਤ ਖਯਣਾਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਕ੍ਰੋਧ ਸੁਕਤਿ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਚਿਤ ਵਿਤਿ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਸੰਕਲ ਪਾਦੀ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਕੋਟ ਦੋਸ਼ੋ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਸਰਬ ਤੰਤ੍ਰੋ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਆਤਮਾ ਅਗਿਆਨੰ ਵਿਨਾਸ਼ੇਤ ।

ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰੋ ਅਯੰ ਆਤਮਾ ਲੋਕ ਜਯ ਪ੍ਰਦ ।

1. ਕਾਲ ਗ੍ਰਸ ਜਾਏਗਾ ਖਾ ਜਾਏਗਾ । 2. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਨ ਜਾਣਿਆ ।
3. ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹਾਂ । 4. ਪਸ਼ੂ-ਭੰਗਰ ।

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ—ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੂੰ। ਇਸ ਮੰਤ੍ਰ ਕਾ ਚਿੰਤਨ ਦੇਹ ਕੇ ਸਰਬ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਥਾ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਸ ਕੋ ਤੋੜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰੋਤ ਦਾ ਦੱਖ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਭੇਦ ਭਰਮ ਦੀ ਬਧ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ ਕੱਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਥਾ ਬੁਧੀ ਦੇ ਰੋਗ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਥਾ ਹਿਰਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਯਾਨੇ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਥਾ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧਾ ਸਰਬ ਰੋਗਾਂ ਕਾ ਖਿਨ ਮੇਂ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀ ਕੋ ਸਿਥਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਕ੍ਰੋੜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਥਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਧੀਨਤਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਥਾ ਅਗਿਆਨ ਕਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਕੋ ਆਤਮ ਪਦ ਮੇਂ ਇਸਥਿਤ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਮੰਤ੍ਰ ਕਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ੁੱਕਾ : ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਉਚਾਰਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ?

ਉੱਤਰ : ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਯਥਾ—

ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੈ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਪੀਰ ॥
 ਦਮੜਾ ਪਲੇ ਨ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ ॥
 ਸੁਆਰਥੁ ਸੁਆਉ ਨਕੋਕਰੈ ਨਾ ਕਿਛੁ ਹੋਵੈ ਕਾਜੁ ॥
 ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਓਸੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਤਾ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੈ ਰਾਜੁ ॥

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ (ਬ੍ਰਹਮ ਚਿੰਤਨ) ਆਤਮਚਿੰਤ —ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ (ਜਾਣ ਕੇ) ਮੰਨ ਕੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ (ਨਿਹਚਲ ਰਾਜ) ਸ੍ਵੈ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਇਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ ਹਨ, ਪ੍ਰਸਤਕ ਵਧਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ 70 ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ। ਬਾਕੀ ਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।

ਤਥਾ—ਜਲ ਬਲ ਮਾਹੇ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪੈ ਜਪਹੁ ਆਪਣਾ ਜਾਪੁ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੩੪੩)

ਤਥਾ—ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਥਾਈ ਸੋਹੇ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਜੀਉ ॥

(ਪੰਨਾ ੫੯੯)

ਤਥਾ—ਸੋਹੇ ਆਪ ਪਛਾਣੀਐ ਸਬਦ ਭੇਦ ਪਤੀਆਏ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੦)

ਤਥਾ—ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਇ ਨ ਸਕੈ ਪਛਾਣੀ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੬੯)

ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਲਪਾਇਕ ਭਾਸਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ—

ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜ ਉਪਰ ਦਾਜ ਲੀਅਉ ਅਕਿਨਾਸੀ ॥

ਤਥਾ—ਮੈਂ ਨ ਮਰੋ ਮਰਬੋ ਸੰਸਾਰਾ ਅਬ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਓ ਹੈ ਜੀਆਵਨਹਾਰਾ ॥

ਤਥਾ—ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਇਹੁ ਕੀਆ ਵਖਾਨਾ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਿਲ ਖੁਦ ਖਸਮ ਪਛਾਨਾ ॥

ਤਥਾ—ਕਬੀਰੈ ਸੋ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਹਰਿ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ॥

ਤਥਾ—ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਹਾ ਕਰੈਕੋ ਜਉ ਫਾਟਿਤੋ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ ॥

ਤਥਾ—ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰਿ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ ॥

ਨਾਮਦੇਉ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਨਾਮਦੇਉ ਨਾਰਾਇਨੁ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਅਲਖ ਲਖਾਇਆ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੮੭੪)

ਤਥਾ—ਸਕਲ ਕਲੇਸ ਨਿੰਦਕ ਭਇਆ ਖੇਦੁ, ਨਾਮੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੧੧੬੬)

ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤੇ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ' ਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ—

ਬ੍ਰਹਮ ਅਭਿਮਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮਣ ਕਹੀਏ ।

ਤਨ ਅਭਿਮਾਨ ਚੰਡਾਲ ਸੁ ਲਹੀਐ ।

ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਸੋ ਬ੍ਰਹਮਣ ਹੈ, ਜੋ ਤਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੱਡ-ਚੰਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਕੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ । ਯਥਾ—

ਤਨ ਤੇ ਫੁਟਕੀ ਅਪਨੀ ਧਾਰੀ ॥

(ਪੰਨਾ ੮੮੭)

ਤਥਾ—ਆਪਨ ਤਨ ਨਹੀ ਜਾਕਉ ਗਰਬਾ ॥

ਰਾਜ ਮਿਲਖ ਨਹੀ ਆਪਨ ਦਰਬਾ ॥

ਆਪਨ ਨਹੀ ਕਾ ਕਉ ਲਪਟਾਇਓ ॥

ਆਪਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਓ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੮੭)

ਉਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ।

ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਵੇਦਾਂਤ ਕੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਭੇਦ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ

ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਦਾਂਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਕ ਸਾਖੀ 'ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ' ਵਿਚੋਂ ਦੇਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਦ੍ਵੈਤਵਾਦ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾਂ ਰਮਾਇਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਰਤਾ, ਮੁਖੀ ਰਿਖੀ ਬਾਲਮੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮਾਤਾ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਊ, ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਯੋਗ ਵਸਿਸ਼ਟ ਸਫਾ ੧੧੯੮ ਸਰਗ ੮੭—

ਤੇਤੀ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵਤਿਓਂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਬੇਟਾ ਕਚ ਨਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਮਸਤਕ ਕਾ ਭਾਗ ਉਦੈਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ^੨ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੈ, ਭੋਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ ॥

ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰੁ ਮਿਲਤ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾਗੀ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੦੪)

ਤਬ ਕਚ ਕਾਮਨ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਕੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋ ਪਿਤਾ ! ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇਵੱਤ ਭਾਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ-ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਸੇ ਛੁਟਣੇ ਕਾ ਸਹੀ ਉਪਾਉ ਬਤਲਾਈਏ ।

ਤਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ—ਹੇ ਪੁਤਰ ! ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਪਿੰਜਰੇ ਸੇ ਛੁਟਣੇ ਕਾ ਉਪਾਉ ਸਰਬ ਕਾ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਰਹੱਸ^੩ ਭਾਵ ਕਹਿ ਕਰ ਸਵਰਗ ਕੋ ਪਧਾਰ ਗਏ, ਤਬ ਕਚ ਬਾਲਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਸ਼ਰਯ^੪ ਤਿਆਗ ਕਰ ਬਨ ਕੋ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਵਹਾਂ ਏਕ ਪਰਬਤ ਕੀ ਕੰਦਰਾ ਮੇਂ ਬੈਠ ਕਰ ਅੱਠ ਬਰਸ ਪ੍ਰਯੰਤ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਕੋ ਕਚ ਕਾ ਰਾਜ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਖੇਦ^੫ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੰਜੋਗ ਵਿਯੋਗ ਕੋ ਇਕ ਸਮ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ।

ਫਿਰ ਅੱਠ ਬਰਸ ਬਾਦ ਕੱਚ ਕੋ ਉਸ ਕੰਦਰਾ ਮੇਂ ਬੈਠੇ ਕੋ ਜਾ ਕਰ ਮਿਲਿਆ, ਤਦ ਕਚ ਨੇ ਪਿਤਾ ਕਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਆਂਈ ਆਦਰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਿਮ੍ਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹੋ ਪਿਤਾ ਅੱਠ ਬਰਸ ਬੀਤੇ ਹੈਨ, ਕਿ ਮੈਨੇ ਸਰਬ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੋਂ ਭੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੂਆ, ਅਬ ਮੁਝੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੇ ਕਾ ਉਪਾਇ ਕਹੋ, ਸੋ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾ ਉਪਾਇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਸਰਬ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕਰ ਸਵਰਗ ਕੋ ਤੁਰ ਗਏ, ਤਬ ਕਚ, ਆਸਣ, ਮ੍ਰਿਗ ਸ਼ਾਲਾ ਅਰ ਵਹੁ ਅਸਥਾਨ ਛੋਡ ਕਰ ਔਰ ਅਸਥਾਨ ਏਕ ਕੰਦਰਾ ਮੇਂ ਜਾਇ ਬੈਠਾ, ਅਰ ਤੀਨ ਬਰਸ ਵਹਾਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੋਂ

-
1. ਉਗਿਆ = ਜਾਗਿਆ । 2. ਅੰਗੂਰ । 3. ਗ੍ਰਹੜ ਭਾਵ 4. ਰਾਜਭਾਗ ।
5. ਦੁਖ । 6. ਪਹਾੜ ਮੇਂ ਪੋਲ ।

ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਫਿਰ ਆਏ ਅਰ ਕਚ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ, ਅਰ ਕਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ ! ਮੈਂ ਨੇ ਸਰਬ ਤਿਆਗ ਵੀ ਕੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ।

ਤਬ ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਬਪਦ ਚਿਤ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਬ ਚਿਤ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇਂਗਾ ਤਬ ਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਗੀ, ਐਸੇ ਕਹਿ ਕਰ ਅਕਾਸ ਕੋ ਉਡੇ । ਤਬ ਕਚ ਸੋਚਨੇ ਲਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਬ ਪਦਚਿਤ ਕੋ ਕਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਚਿਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੋਚਾ ਅਕਾਸ ਮੈਂ ਜਾ ਕਰ ਪਿਤਾ ਸੇ ਪੁਛੂੰ ਕਿ ਚਿਤ ਕਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਦਿਗੰਬਰ¹ ਰੂਪ ਸੇ ਅਕਾਸ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਰ ਪਿਤਾ ਕਾ ਪੂਜਨ ਕੀਆ ਅਰ ਕਹਾ ਤੇਤੀਸ ਕ੍ਰੋੜ ਦੇਵਤਾਉਂ ਕੇ ਗੁਰੂ, ਚਿਤ ਕਾ ਸਰੂਪ ਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰੂੰ ?

ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਬੋਲੇ, ਚਿਤ ਅਹੰਕਾਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਰ ਵਹੁ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਸੇ ਉਪਜਾ ਹੈ, ਅਰ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸੇ ਇਸ ਕਾ ਨਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਕੇ ਅਗਿਆਨ ਸੇ ਸਰਬ ਉਪਜਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਸੀ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਹੀ ਸਰਪ ਭਰਮ ਨਾਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ । ਇਸ ਲੀਏ ਅਹੰ ਭਾਵ ਕਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਔਰ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਅਸਥਿਤ ਹੋਵਹੁ ।

ਕਚ ਬੋਲਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਹੰ ਤੋ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਅਸਥਿਤ ਕਹਾ ਹੋਊ ? ਇਹ ਤੋਂ ਥਾਤ ਕਠਿਨ ਹੈ ।

ਬ੍ਰਿਹਸਪਤ ਬੋਲੇ—ਅਹੰ ਕਾ ਤਿਆਗ ਤੋ ਮਹਾਂ ਸੁਗਮ ਹੈ, ਨੇਤਰ ਫਰਕਨੇ ਮੈਂ ਤੋ ਦੇਰ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਹੰ ਕੇ ਤਿਆਗਨੇ ਮੈਂ ਤੋ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਭੀ ਨਹੀਂ ਲਗਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋ ਕੁਛ ਵਸਤੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਸੇ ਉਪਜਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਰੱਸੀ ਮੈਂ ਸਰਪ ਭਾਸ ਆਤਾ ਹੈ, ਅਰ ਮਤੂਬਲ ਮੈਂ ਜਲ ਭਾਸ ਆਤਾ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਯਿਹ ਤੁਛ ਅਹੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮੈਂ ਉਪਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਰ ਤੇਰਾ ਸਰੂਪ ਤੋ ਅਕਾਸ ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਅਰ ਦੇਸ² ਕਾਲ³ ਕੇ ਪ੍ਰਛੇਦ⁴ ਸੇ ਰਹਿਤ, ਸੱਤਾ ਸਮਾਨ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਮੈਂ ਅਸਥਿਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੋ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਰਬ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਅਸਥਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਾ ਹੈ ? ਭਰਮ ਸੇ ਭਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਨਾ ਏਕ ਹੈ, ਨਾ ਦੋ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਸੋ ਤੋ ਅਹਿ ਦ੍ਰੇਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਅਸਥਿਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਅਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਚਿਤ ਕੇ ਵਰਨੇ ਸੇ ਆਤੇ ਹੈ, ਚਿਤ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਏਕ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸ਼ੇਸ਼ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੀਏ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਅਸਥਿਤ ਰਹੋ । ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੀ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ । ਜੈਸੇ ਟਾਹਣੇ ਪੱਤਰ, ਫਲ, ਫੂਲ, ਸਭ ਬੀਜ ਸੇ ਉਤਪਤ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸਭ ਆਤਮਾ ਕਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ।

1. ਨਗਨ ਸਰੀਰ । 2. ਜਗ੍ਹਾ । 3. ਸਮਾਂ । 4. ਕਟਣੇ ਸੇ ਰਹਿਤ ।

ਵਸਿਸਟ ਜੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਬ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪਤ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਆ, ਤਬ ਕਚ ਸੁਣ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਚਿਤ ਜੋੜ ਕਰ ਚਿਤ ਕੋ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲੀਨ ਕੀਆ ।

ਤਬ ਕਚ ਕਾ ਚਿਤ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੂਆ, ਅਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੂਆ ।

ਗੁਰ ਫੁਟਮਾਨ—

ਪੇਖਿਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਅਪਨੈ ਸੰਗੇ ਚੁਕੈ ਭੀਤਿ ਭ੍ਰਮਾਰੀ ॥ (ਪੰਨਾ ੬੧੬)

ਹੁਣ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਪਤ ਜੀ ਨੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੁਆਰਾ ਬੋਏ ਕਚ ਕੋ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਵੀਰਾਂ ਕੋ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਤਦਾਤਮ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਦੁਹਾਗਣ ਸਖੀ ਸੁਹਾਗਣ ਸੰਤ ਰੂਪ ਸਖੀ ਪਾਸ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨ ਕਰਕੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੇਜ ਵੀ ਮਾਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਏਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਵਿਰਤੀ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਵਿਰਤ ਕਰਾਉਣ ਗੋਚਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿਸਨੂੰ ? ਐਸੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਤਰਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ।

ਯਥਾ—ਸਰਨਿ ਸੁਹਾਗਣ ਚਰਨਿ ਸੀਸ ਧਰਿ ਲਾਲਨੁ¹

ਮੋਹਿ ਮਿਲਾਵਹੁ ਕਬ ਘਰਿ ਆਵੈ ਰੀ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੩੦)

ਤਥਾ—ਨਾਲਿ ਹੋਵੰਦਾ ਲਹਿਨ² ਸਕੰਦਾ ਸੁਆਉ ਨ ਜਾਣੈ ਮੂੜਾ ॥ (ਪੰਨਾ ੮੨੪)

ਤਥਾ—ਨੰਨੈ ਨਾਹ³ ਭੋਗ ਨਿਤ ਭੋਗੈ ਨ ਡੀਠਾ ਨ ਸੰਸ੍ਰਲਿਆ ॥

ਗਲੀ ਹਉ ਸੋਹਾਗਣਿ ਭੈਣੇ ਕੰਤੁ ਨ ਕਬਹੂੰ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੪੩੩)

ਤਥਾ—ਧਨ ਪਿਰ⁴ ਏਕੈ ਸੰਗਿ ਬਸੇਰਾ, ਸੇਜ ਏਕ ਪੈ ਮਿਲਨ ਦੁਹੇਰਾ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੮੨)

ਤਥਾ—ਸੇਜੈ ਰਮਤੁ⁵ ਨੈਨ ਨਹੀ ਪੇਖਉ ਇਹੁ ਦੁਖੁ ਕਾ ਸਿਉ ਕਹੁ ਰੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੪੮੨)

ਜੁਆਬ (ਸੰਤ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗਣ ਸਹੇਲੀ ਵੱਲੋਂ)

ਸੁਨਹੁ ਸਹੇਰੀ ਮਿਲਨ ਬਾਤ ਕਹਉ ਸਗਰੋ⁶ ਅਹੈ ਮਿਟਾਵਹੁ ॥

ਤਉ ਘਰ ਹੀ ਲਾਲਨੁ ਪਾਵਹੁ, ਤਬ ਰਸ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਹੁ ॥

-
1. ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ । 2. ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਦਾ । 3. ਪਤੀ । 4. ਪਤਨੀ ਪਤੀ ।
5. ਸੇਜ ਮਾਣਦਾ ਹੈ । 6. ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ।

ਤਥਾ—ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਅਹੰ ਬੁਧਿ ਹਤੀ¹ ਰੀ ਸਾ ਨਾਨਕ ਸੋਹਾਗਵੰਤੀ ਰੀ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੩੯)

ਅਰਥ : ਹੇ ਸਖੀ ! ਸਗਰੋ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ ਤਾਂ (ਘਰ ਹੀ) ਅੰਤਸਕਰਣ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਲਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਅਹੰ² ਬੁਧੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਸੁਹਾਗਵੰਤੀ ਹੈ ।

ਵਿਚਾਰ : ਹੁਣ ਇਥੇ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੰਕਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਜੇ ਚਾਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਦੋ ਆਸ਼ਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਰਾਬਰ ਅੰਤਸਕਰਣ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕੇ ਮਿਟਾਨੇ ਸੇ ਲਾਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ । ਇਸ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤੇ³ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਭਰਮ ਮਿਟੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ । ਗੁਰਵਾਕ ਹੈ—

ਜਬ ਲਗੁ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ ਮਨ ਭਰਮਾ ਤਬ ਲਗੁ ਮੁਕਤੁ ਨ ਕੋਈ ॥

(ਸਫਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ)

ਅਤੇ ਇਥੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੇਦਾਂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਹੈ, ਵੇਦਾਂਤ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਲਖਾਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਜਣ ਇਹ ਵਰਮਾਨ, ਕਿ ਜੇ ਵੇਦਾਂਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸੇ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ? ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਬੇਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਧ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਵੇਦਾਂਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ, ਯਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰਥ ਹੋਣਗੇ, ਜੈਸੇ ਕਈਆਂ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—

ਸਿੱਖ ਪੁਛਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਸੋਂ :

ਦੋਹਿਰਾ— ਕਹਉ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਨ ਕੋ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਯਹਿ ਗਿਆਨ ॥

ਨਹਿ ਜਾਨੂੰ ਮੈ ਆਪ ਕੇ ਭਾਖੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਜਾਨ ॥

ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਇਹ ਕੌਨ ਹੈ ? ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਭਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਜੀਵ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ

1. ਨਾਮ ਕਰ । 2. ਮੈਂ ਬੁਧੀ । 3. ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਜਣੇਣ ਵਾਲਾ ।

ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮਾਸਮੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ?

ਉਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ—ਕਿ ਹੋ ਪੁਤ੍ਰ ! ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਭਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਤਮਾ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਨ ਹੋਈ ਬੁਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਜੀਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ੰਕਾ : ਦੋਹਿਰਾ—

ਭਗਵਨ ਹੈ ਅਭਾਸ ਕੁ ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਯਹਿ ਗਿਆਨ ॥

ਤੁਮ ਭਾਖਿਓ ਸੁ ਮੈਂ ਲਖਿਓ ਪੁਨ ਸ਼ੰਕਾ ਇਕ ਆਨ ॥

ਚੋਪਈ—ਹੈ ਅਭਾਸ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਨਿਆਰਾ, ਆਸ ਤੁਮ ਪੂਰਬ ਕੀਓ ਨਿਰਧਾਰਾ¹ ॥

ਅਹੰਬ੍ਰਹਮ² ਸੋ ਕੈਸੇ ਜਾਨੇ, ਆਪੇ ਭਿੰਨ³ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਮਾਨੈ ॥

ਜੋ ਜਾਨੈ ਤੋ ਮਿਥਿਆ⁴ ਗਿਆਨੈ, ਹੋਇ ਜੇਵਰੀ ਭੁਇਯੋਗ ਸਮਾਨੈ ॥

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਯਹਿ ਸੰਦੇਹ ਮਿਟਾਵਹੁ, ਯੁਕਤਿ ਸਹਿਤ ਨਿਜ ਉਕਤ ਸੁਨਾਵਉ ॥

ਕਿ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ! ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਹੇ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਯੁਕਤੀ ਸਹਿਤ ਉਕਤਿ ਸੁਨਾ ਕੇ ਮੌਰਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟਾਓ।

ਉਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ :

ਦੋਹਿਰਾ—ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਅਰਥ ਕੋ, ਸੁਨ ਅਕ ਸਿਸ਼ ਬਿਬੇਕ ॥

ਤਬ ਹੀਏ ਕੇ ਜਾਸੁ ਨਸੇ, ਸ਼ੰਕ ਕਲੰਕ ਅਨੇਕ ॥

ਹੈ ਯਦਪਿ ਅਭਾਸ ਕੁ, ਅਹੰ ਬ੍ਰਹਮ ਯਹਿ ਗਿਆਨ ॥

ਤਥਾਪਿ ਸੋ ਕੁਟਸਥ ਕੋ, ਲਹੈ ਆਪ ਅਭਿਮਾਨ ॥

ਤਾ ਕੋ ਸਦਾ ਅਭੇਦ ਹੈ, ਵਿਭੁ ਚੇਤਨ⁵ ਤੇ ਤਾਤ ॥

ਬਾਧ⁶ ਸਮੈਂ ਨਿਜ ਰੂਪ ਹੁੰ, ਬ੍ਰਹਮ⁷ ਰੂਪ ਦਰਸਾਂਤ ॥

(ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ)

ਅਰਥ—ਹੇ ਸਿੱਖ ! ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ, ਅਜਿਹਾ ਗਿਆਨ (ਬੁਧ ਸਹਿਤ ਅਭਾਸ) ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਟਸਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੰਤ੍ਰ, ਉਹ ਅਭਾਸ, ਕੁਟਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਤਮਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਅਹੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਆਖਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਦ ਤੇ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਸ

1. ਨਿਰਣਾ। 2. ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ। 3. ਵੱਖਰਾ। 4. ਝੂਠਾ ਗਿਆਨ।

5. ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਵਿਆਪਕ ਚੇਤਨ (ਈਸ਼ਵਰ) 6. ਆਪਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। 7. ਜੀਵ ਦੀ।

ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਖ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਟਾ ਕਾਸ ਦੀ ਮਹਾ ਕਾਸ ਨਾਲ ਸਦਾ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਟਾ ਕਾਸ ਮਹਾਂ ਅਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾ ਅਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਂਕਾਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ਕੁਟਸਬ) ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਭਾਸ¹ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅਭਾਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਵਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਵਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਖ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਮੂੰਹ ਹੀ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਵਾਕੇ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਵਾ ਕੇ ਏਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ—

ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਅਉਰ ਕੈਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥

(ਸਬਦ ਹਜਾਰੇ)

ਇਹ ਜੋ (ਆਪਾ) ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਅਨਾਤਮ² ਅਹੰ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਤਨ ਭਾਵ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਅਨਾਤਮ ਅਹੰ ਹੀ ਲਾਲਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਅਮਤਵੇਲ ਬੇਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਿਰਨਾ—ਅਸਬੂਲ, ਸੂਖਮ, ਤੇ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸਗਰੋਂ ਅਹੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਆਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਸਮਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸਗਰੋਂ ਅਹੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਕੋ ਸਗਰੋਂ ਅਹੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ਼ਾਂ ਰੂਪੀ ਅਹੰ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵ ਆਪੇ ਆਤਮਾਂ ਕੋਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਮਹਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਮਾਇਆ ਹੈ—

ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤਿ ਸਰੂਪ ਹੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲੁ ਪਛਾਨੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੪੪੧)

ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਆਪਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਆਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਭੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, 'ਸੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਮੜਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਈਆਂ' ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਪੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਸਤਵ ਆਤਮ ਲਾਲਨ ਕੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ—

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨ ਭਰਮ ਕੀ ਕਾਈ ॥

(ਪੰਨਾ ੬੮੪)

1 ਜੀਵ ਦੀ। 2. ਫਰਜ਼ੀ ਆਪਾ।

ਭਾਵ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ (ਆਤਮਾ) ਜਾਣਿਆਂ ਬਿਨਾ, ਜੋ ਇਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ (ਕਾਈ) ਅਨੇਕਤਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ।

ਇਕੋ ਅਹਿੰ ਅਭਿਮਾਨ ਕੇ ਮਿਟਾਨੇ ਸੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ । ਜੈਸੇ ਕਿ—

ਖੁਦੀ¹ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਭਏ ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗ² ॥
ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟੀ³ ਆਇਆ ਉਸਤਤ ਕਰਨੇ ਜੋਗ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੬੦)

ਤਥਾ—ਭਣਤਿ⁴ ਨਾਨਕੁ ਲੇਖਾ ਮਾਗੋ ਕਵਨਾ, ਜਾਂ ਚੂਕਾ ਮਨਿ ਅਭਿਮਾਨਾ⁵ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੯੩)

ਕਿਉਂਕਿ (ਅਹੰ) ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਆਤਮਾ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੇਖਾ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਤਥਾ—ਰਾਰਾ ਰੇਨ⁶ ਹੋਤ ਸਭ ਜਾ⁷ ਕੀ, ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਛੁਟੇ ਤੇਰੀ ਬਾਕੀ ॥

(ਪੰਨਾ ੨੫੯)

ਤਥਾ—ਅਭਿਮਾਨੁ ਖੋਏ ਖੋਏ ਖੋਏ ਖੋਈ ਹਉ ਮੋਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ॥

(ਪੰਨਾ ੮੨੦)

ਅਨਵੈ ਅਰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਿਆ ਪੱਕੀ ਕਰਾਈ, (ਹਉ) ਮੈਂ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਹਾਂ (ਖੋਈ) ਇਹ ਹਉਮੈ ਤਿਆਗ ਕਰਾ ਦਿਤੀ ।

ਤਥਾ—ਕਵਨ ਧਿਆਨੁ ਮਨ ਮਨਹਿ ਸਮਾਵੈ ॥ ਹਉ ਹਉਮੈ ਮੈ ਵਿਚਹੁ ਖੋਵੈ ॥

ਦੂਜਾ ਮੋਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ ॥

(ਪੰਨਾ ੯੪੩)

ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਨ (ਮਨਹਿ) ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਯ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜੈਸੇ, ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਪਤਾਸਾ ਖੁਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹਨ—ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਉਂ, ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹਉਮੈ, ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਜੋ ਅਨੰਦ ਮਯਕੋਸ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਮੈਂ ਸਮਝਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਭਾਉ ਕੋ (ਮੋਟੇ) ਤਿਆਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਸਮਾ ਕੇ ਇਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ।

ਇਸੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕੋ ਅਹੰ ਕੋ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਕੀ

1. ਰੰਗਤਾ । 2. ਤੰਦਰੁਸਤੀ । 3. ਨਿਗ੍ਹਾ । 4. ਕਹਿਤ । 5. ਅਹੰਕਾਰ ।
6. ਚਰਨ ਧੂੜ । 7. ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ।

ਛੀਏ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢ ਛਡਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੁਗਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ।

ਕਬੀਰ ਏਕ ਮਰੰਤੋ ਦੁਇ ਮੂਏ, ਦੋਟਿ ਮਰੰਤਹ ਚਾਰਿ ॥

ਚਾਰਿ ਮਰੰਤਹ ਛਹ ਮੂਏ ਚਾਰਿ ਪੁਰਖ ਦੁਇ ਨਾਰ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੬੬)

ਏਕ (ਅਹੰ) ਕੇ ਮਰਨ ਤੇ, ਤਿੰਨ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਕੋਸ ਰੂਪੀ ਅਹੰ ਕੇ ਤਿਆਗਣ ਤੇ, ਦੋ ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ (ਅਹੰ) ਮਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਸ ਕੋ ?

ਦੋਇ ਮਰੰਤਹ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਮਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗਣਗੇ ? ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਜਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ, ਦੋਇ, ਚਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਛੇ, ਇਕੋ ਅਨਾਤਮ (ਆਪੋ) ਮਨ ਕੇ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਛੇ ਆਪੋ ਹੀ ਮਰ ਗਏ, ਇਹ ਹੈ ਸਗਰੋਂ ਅਹੰ, ਜੈਸੇ ਬ੍ਰਿਡ ਕੇ ਪੁੱਟਣੇ ਸੇ ਟਾਹਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਬ੍ਰਿਡ ਕੋ ਨਾ ਪੁੱਟੀਏ, ਟਾਹਣੇ ਛਾਂਗੀਏ, ਤਾਂ ਟਾਹਣੇ ਫਿਰ ਢੁੱਟ ਪੈਣਗੇ, ਐਸੇ ਹੀ ਜੇ ਮਨ ਕੋ ਗਿਆਨ ਅਗਨ ਮੇਂ ਦਾਹ ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਆਦਿਕ ਫਿਰ ਉਪਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੂਰਖ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋ ਮਾਰੋ ਕਿ ਹੋਰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਜੰਮਣ, ਹੁਣ ਇਸ ਅਹੰ ਕੇ ਲੇਖ ਕਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ, 'ਸਗਰੋਂ ਅਹੰ ਮਿਟਾਵਹੁ ਤਉ ਘਰਿ ਹੀ ਲਾਲਨ ਪਾਵਉ,' ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ।

ਖਤਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ (ਖ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ)

ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਕੇ ਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋ ਗਿਆਨ ਸੇ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਕਰਤੇ 'ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ' ਦੇ, ਜੋ ਇਕ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਰਤੰਡ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ। ਯਥਾ—

ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਉਰ ਅਹੰਕਾਰੋ ।
ਮਿਟੇ ਨ ਕੀਨੇ ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰੋ ।
ਅਹੰ ਚੋਰ ਭਗਤੀ ਧਨ ਲੂਟੇ ।
ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੇ ਬਲ ਕਰ ਫੂਟੇ ।
ਪਰ ਸੁਭ ਗਤ ਤੋ ਕੋਈ ਨਰ ਪਾਵੈ ।
ਸੁਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਬਿਗਰ ਬਹੁ ਜਾਵੈ ।
ਯਾਤੇ, ਰੁਖੇ ਗਿਆਨ ਨ ਭਨਿਓ ।
ਜਹਾ ਕਹਾ ਕਹਿਓ ਭਗਤ ਕੇ ਸਨਿਓ ।

ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਅਹੰ ਚੋਰ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਧਨ ਕੋ ਲੂਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤਕ ਮਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਾਣਾਂ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗੇਗਾ? ਤੇ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਸਾਧਕ ਗਿਰੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਮਨ-ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਭੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਗੇਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਸੇ ਬਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਦੀ ਵੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਛ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਅਵਗੁਣੀ ਫਲ ਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਗਿਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਸੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਭੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ-ਰੂਪੀ ਦਾਣਾ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਅਗਨੀ ਸੇ ਹੀ ਭੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ—

ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਿਨ ਸਹਜੇ ਪਰ ਜਾਲੀ ਏਕਹਿ ਚੋਟ ਸਿਝਾਇਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੬੧)

ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੋਲਾ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਪ੍ਰਜਲਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਇਕੇ ਫਾਇਰ ਸੇ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਸੇ ਮਨ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਲੈਣ ਜੋਗ ਨਾ ਰਿਹਾ ।

ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਾਂਡ, ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੇਵਲ ਫੋਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਤ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ—

ਤਿਨ ਮਹਿ ਸਾਰ ਨ ਪਈਅਤ ਤੈਸੇ ॥

ਭਸਮ ਬੁਆੜ¹ ਤਿਲਨ ਮਹਿ ਜੈਸੇ ॥

ਕਿ ਫੋਕਾ ਗਿਆਨ ਸੁਵਾਹ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ।

ਗਿਆਨ ਨ ਗਲੀਈ ਦੂਢੀਐ ਕਥਨਾ ਕਰਤਾ ਸਾਰ ॥

ਕਰਮਿ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤਿ ਹੁਕਮੁ ਖੁਆਰੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੪੬੫)

ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇਸਠੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਨ ਦੀ ਹਿਕਮਤਾਂ ਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਲਾ ਹੈ । ਕਬੀਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਕਬੀਰ ਜਉ ਤੁਹਿ ਸਾਧ ਪਿਰੰਮ ਕੀ ਪਾਕੈ ਸੇਤੀ ਖੇਲੁ ॥

ਕਾਚੀ ਸਰਸੋਂ ਪੋਲਿ ਕੈ ਨ ਖਲਿ ਭਈ ਨ ਤੇਲੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੭੭)

ਹੇ ਪੂਰਸ਼ਾ ! ਜੇ ਤੇਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸੱਧਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਕੋ (ਇਕਾਗਰ) ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਖੇਲੁ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਕੱਚੀ ਸਰਸੋਂ ਪੀੜੀਏ ਤਾਂ ਨਾ ਖੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਵਾਕ—

ਨਾਨਕ ਕਚੜਿਆ ਸਿਉ ਤੋੜਿ ਦੂਢਿ ਸਜਣ ਸੰਤ ਪਕਿਆ ॥

ਉਇ ਜੀਵੰਦੇ ਵਿਛੜਹਿ ਉਇ ਮੁਇਆ ਨ ਜਾਰੀ ਛੋੜੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੧੦੨)

ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਨੇਸਠੀ ਜੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦੂਸਰੀ ਡਿਗਰੀ ਨਿਧਿਆਸਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦਾ

1. (ਬੁਆੜ ਤਿਲ)—ਫੋਕੇ ਤਿਲਾਂ ਮੇਂ ਸੁਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ—

ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਸੋ ਅਨੁਭਵ ਕੌ, ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੀ ਗਰਮ ਤਾਰ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਕੋ ਅਰਥ ਵਾ ਤਾਰ ਸੇ ਜੋੜਨੇ ਸੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਸੇ ਹੀ ਬਿਰਤੀ ਸੇ ਆਤਮਾ ਕਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣੇ ਸੇ ਆਤਮਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਤਮਾ ਅਕ੍ਰੇ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗਰਮ ਅਰਥ ਤਾਰਾਂ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਸੇ ਕਰੰਟ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਨਾ ਅਰਥੀ ਤਾਰ ਜੜ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਤਾਰ ਅਕ੍ਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਮੇਂ ਪਕੜੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਸੇ ਆਤਮਾ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਅਤੇ ਬਿਰਤੀ ਆਤਮਾ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਹੀ ਅਨੁਭਵ, ਬਿਰਤੀ, ਆਤਮਾ ਕੋ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਜੜ ਹੈ।

ਐਸੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਿਰਤੀ ਕੋ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਸੇ ਜੋੜੋ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਮਨ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਖੱਕੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਰਤੀ ਕਾ ਸੰਪਰਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਏਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਵਾਕ ਹੈ—

ਗੁਭੜਾ ਲਧਮੁ ਲਾਲੁ ਮਥੇ ਹੀ ਪਰਗਟੁ ਥਿਆ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੦੯੬)

ਤਬਾ—ਮਸਤਕਿ ਪਦਮੁ ਦੁਆਲੈ ਮਣੀ ਮਾਹਿ ਨਿਰੰਜਨੁ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਧਣੀ।

(ਪੰਨਾ ੯੭੪)

ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਅੰਦਰਮੁਖੀ ਕਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਉਗੇ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਦਬਾ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਪਾਈ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਿਰਤੀ ਕੋ ਕੁਛ ਸੁੱਖ ਭਾਸਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀ ਜਾਉ ਤੇ ਸ੍ਵਾਸ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਜੈਸੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਗੀ ਢੋਟੋ ਕਿਰਿਆ ਰਹਿਤ ਹੈ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਉ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਕੋ ਬੰਨ੍ਹ ਲਉ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੁੱਖ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਆਪ ਹੀ ਸਰੂਪ ਵੱਲ ਚੋਸਟਾ ਕਰੇਗੀ।

ਜੈਸੇ ਲੋਹਾ ਚੁੰਬਕ ਵੱਲੇ (ਚੋਸਟਾ) ਖਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਜਪਨੀ ਸੇ, ਜਬਾਨ ਸੇ, ਨਹੀਂ। ਹਿਰਦੇ ਮੇਂ ਅਲਾਪਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੁਰੂਵਾਕ ਕੋ—

ਹਰਿ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਪਸਾਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੭੪)

ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਮੇਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਸਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਿਆਂ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਾਂ ਵਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੰਮਤੋਗੀ ਤਾਂ ਫਟ ਉਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸਕਰਣ ਮੇਂ ਉਹੋ ਡੋਟ ਐਕਸਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

ਐਸੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੁੰਝਣ ਦਾ ਰਸ-ਬਿਰੱਸ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਸਾਡੀ ਚਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਤੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦ੍ਰਾ ਹੈ । ਐਸੇ ਹੀ (ਬਿਰਤੀ) ਸੁਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਤਸਕਰਣ ਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਕੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਅਲਾਪਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਰਤੀ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮਾਣਮਾ ਪਸਰੇ ਵਾਂਗ ਪਸਰ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ-ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ । ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਪਰ ਲਿਖੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਲਾਪ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ।

ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਵੱਧਦਾ ਵਧਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਮੇਂ ਲਯ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਮੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਸਿਰਫ ਆਪ ਕੋਂ ਹੀ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੇ ਤੇ ਆਪ ਕੋਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੇਗੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਤੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਹੋਣੀ ਦਾ, ਦੁਖ ਰੂਪ (ਅਵਿਦਿਆ) ਮਾਇਆ ਨਾਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰਸ ਮੇਂ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਹਜ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਨਿਰੋਧ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ (ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ) ਅਵਰ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ—

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤਿ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ॥

(ਸ੍ਰੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਨਾ ੪੪੯)

ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਹੈ ਜੋ (ਮਨ) ਬਿਰਤੀ ਕੋ ਆਤਮ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । (ਅਲੋਪ) ਡੁੱਬ ਕੇ ਤਰੀ ਕੋ, ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ।

ਵੇਦਾਂ ਸਿਮ੍ਰਤੀਆਂ ਮੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ੧੦੧ ਕੁਲ ਤਰਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਯਥਾ—

ਪਿਤਾ ਸਾਚ ਚਉਬੀਸ, ਬੀਸ ਮਾਤਾ ਕੇ ਜਾਨੋ ॥

ਖੇਤਸ ਤੁਲਾ ਮਹਾਨ ਦੁਆਦਸ ਸੁਤਾ ਪਛਾਨੋ ॥

ਏਕਾ ਦਸ ਕੁਲ ਭੈਣ, ਦਸ ਭੂਆ ਕੇ ਲੇਖੇ ।

ਮਾਤ ਭੈਣ ਕੁਲ ਆਠ ਸਰੁਤੀ ਜਿੰਮ੍ਰਤੀ ਪੇਖੇ ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਵਾਰ (ਮਨ) ਬਿਰਤੀ ਆਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਬਾਕੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਕੋ ਜਗਾ

ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਮੋਟ ਹੈ। ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਸਿੱਖ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਸੇ ਤਾਰੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੇਂ ਅਲੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਛਿਪੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿਰਤੀ ਕੋ ਜਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿੱਛੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉਹੋ ਸੁੱਖ ਭਾਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕੋ 'ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ' ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੰਜ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ—

ਆਪੁ ਗਇਆ ਤਾਂ ਆਪਹਿ ਭਏ ॥

ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਏ ॥ (ਪੰਨਾ ੨੦੨)

ਤਥਾ—ਆਪੁ ਗਵਾਈਐ ਤਾਂ ਸਹੁ ਪਾਈਐ ਔਰ ਕੈਜੀ ਚਤੁਰਾਈ ॥

(ਸ਼ਬਦ ਹਜਾਰੇ)

ਤਥਾ—ਆਤਮ ਰਸੁ ਜਿਹ ਜਲਿਆ ਹਰਿ ਰੰਗ ਸਹਜੇ ਮਾਣੁ ॥

ਨਾਨਕ ਧਨਿ ਧਨਿ ਧੰਨ ਜਨ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਣੁ ॥ (ਪੰਨਾ ੨੫੨)

ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਜਿਸ ਨੇ (ਆਤਮ) ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਹਾਂ ਰਸ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਧੰਨ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਧੰਨ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਧੰਨਤਾਜੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ—

ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਨ ਹੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ ॥

ਪ੍ਰਭ ਮੈ, ਮੋ ਮੈਂ, ਤਾਸ ਮੈ, ਰੰਚਕ ਨਾਹਨ ਭੇਵ ॥

ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀ ਕੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੇਂ ਤੇ ਉਸ ਮੇਂ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ (ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ)। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੇਦ-ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਜੈਸੀ ਮਸਤਕ ਮੇਂ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮੇਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮੋਟ ਹੈ, ਯਥਾ—

ਲੇਖੁ ਨ ਮਿਟਈ ਹੋ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰਿ ॥ (ਪੰਨਾ ੯੩੭)

ਤਥਾ—ਧੁਰਿ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੁ ਕਮਾਵਣਾ ਕੋਇ ਨ ਮੋਟਣ ਹਾਰੁ ॥

(ਪੰਨਾ ੧੩੪੬)

ਇਹੋ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੁਕਰਮੀ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਲੋਕ ਸੰਸੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੋਇਆ।

ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਮਨ ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ—ਪ੍ਰਾਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੇਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਿਰਤੀ ਮੇਂ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਹੋਏ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਕਤ ਦੋਵੇਂ ਹਨ। ਯਥਾ—

ਸਭੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬ੍ਰਹਮੁ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੁ ਵਸੈ ਸਭਿ ਥਾਇ ॥
ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੋ ਆਖੀਐ ਸਬਦਿ ਵੇਖਹੁ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥

(ਪੰਨਾ ੭੫੭)

ਭਾਵ ਹੈ : ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ (ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ) ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ (ਆਤਮਾ) ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦੇ (ਸਬਦ) ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਵ ਲਗਾਉ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਖੋਗੇ।

ਦੋਹਰਾ ॥ ਗਈ ਪੂਤਰੀ ਲਵਣ ਕੀ, ਬਾਹ ਸਿੰਧ ਕੋ ਲੈਣ ॥
ਉਲਟ ਆਖ ਆਪੇ ਭਈ ਪਲਟ ਕਹੇ ਕੋ ਬੈਣ ॥

